

नेपालको बौद्धधर्ममा अष्टमीव्रत Astami - Vrata in Buddhism of Nepal

डा. रञ्जना वज्राचार्य

नेपालको
बौद्धधर्मा अष्टमीव्रत

**Astami – Vrata
in Buddhism of Nepal**

दिवंगत पूज्य चन्द्रदेवी धाख्वाको वार्षिक
पुण्यतिथिमा प्रकाशित

प्रकाशक

आशाएत्न धाख्वा

लेखिका

डा. एञ्जना वज्राचार्य

प्रकाशक

आशारत्न धारवा,
नागबहाल, ललितपुर, नेपाल

प्रथम संस्करण

ने.सं. ११२० गुंलाथ्व, मतया
बु.सं. २५४४
बि.सं. २०५७
ई.सं. २०००

सर्वाधिकार

लेखिकामा सुरक्षित

आवरण

ललितपुरस्थित हिरण्यवर्ण महाविहारको धर्मागार गुम्बामा प्रष्ठापित
श्रीअमोघपाश लोकेश्वर

मुद्रक : सुभाष प्रिन्टिङ प्रेस, नकबहिल, ललितपुर फोन नं. ५३३१९१, टाइप सेटिङ : बिनोद महर्जन

श्रीअमोघपाश लोकेश्वर स्तुति

॥ नमः श्री अमोघपाश लोकेश्वराय ॥

ॐ भटिति सर्वसत्वोद्धरण हेतो ह्रींकारेण ।

श्रीमत्अमोघपाश लोकेश्वर मात्मा नं भावतयेत् ॥

शुद्धं कुण्डेन्दु तुषारभा सदृभं पद्मेवरेसस्थितं ।

सर्वज्ञं विद्धान मा भयहरं श्रीपाश जापोत्तमम् ॥

वामेनापि कमण्डलं च कमलं दण्डोत्तमं पुस्तकं ।

वन्देऽहं परमेश्वरं तु शिरसा लोकानुकम्पामयम् ॥

समर्पण

जन्म मिति

१९८५ श्रावण

३० गते

(अनाला)

दिवंगत मिति

२०५६ श्रावण

१२ गते

मतया, (अनाला)

परम पूजनीया प्रातः स्मरणीया माता

चन्द्रदेवी धारवाको

पुण्य स्मृतिमा समर्पित

छोरी

रञ्जना धारवा वज्राचार्य

चित्रफलक-सूची

क्र.सं.

- चित्र नं. १. ललितपुरस्थित हिरण्यवर्ण महाविहारको धर्मागार गुम्बामा प्रष्ठापित श्रीअमोघपाश लोकेश्वर (आवरण)
- चित्र नं. २. ललितपुरस्थित रुद्रवर्ण महाविहारको धर्मागार गुम्बामा प्रष्ठापित श्रीअमोघपाश लोकेश्वर
- चित्र नं. ३. ललितपुरस्थित हिरण्यवर्ण महाविहारको मूलढोका भित्रको सिरानमा राखेको शिलाको अमोघपाश-मण्डल
- चित्र नं. ४. नालाको श्रृष्टिकान्त लोकेश्वर
- चित्र नं. ५. ललितपुर गुडतःटोलको पद्मोच्चश्री महाविहारमा गुंलापर्वमा प्रदर्शन गरिने श्रीअमोघपाश लोकेश्वर सहितको धञ्जल्या हिति
- चित्र नं. ६. स्वयम्भू संग्रहालयको शिलाको श्रीअमोघपाश लोकेश्वरको मूर्ति
- चित्र नं. ७. छाउनी संग्रहालयको श्रीअमोघपाश मण्डलको पौभा चित्र
- चित्र नं. ८. उपोषथव्रत पूर्ण भएको उपलक्ष्यमा जनवाहाको श्री ३ आर्यावलोकितेश्वरलाई चढाएको हेराफव (जन्तर)
- चित्र नं. ९. ललितपुर इवही थूरमा अष्टमीव्रत धारण
- चित्र नं. १०. सामुहिक रुपमा अष्टमीव्रत धारण उत्सवमा मूलपुरोहितको साथमा जजमान
- चित्र नं. ११. अमोघपाश मण्डलको विचभागमा स्थापित अष्टमीव्रतका प्रमुख देवता श्रीअमोघपाश लोकेश्वरको चाँदीको प्रतिमा

रेखात्मक चित्र-सूची

क्रम

पृष्ठ संख्या

१	अष्टमी व्रत धारणमा मूलपुरोहित अगाडि प्रतिस्थापित व्रतस्थल स्वरूप -----	४६
२	व्रतालुले धारण र पूजा गर्ने व्रतस्थल स्वरूप -----	५०
३	श्रीबुद्धमण्डल -----	५१
४	श्रीधर्ममण्डल -----	५३
५	श्रीसंघमण्डल -----	५४
६	श्रीअमोघपाशमण्डल -----	५५

विषय-सूची

क्रम संख्या	पृष्ठ संख्या
मन्तव्य	क
सम्मती	ख
प्राक्कथन	ग
प्रकाशकीय	ङ
अध्याय-एक : बौद्धधर्म र व्रत	१
क पृष्ठभूमि	१
ख बौद्धधर्मका विशेषताहरू	२
ग बौद्धधर्म अनुसार लिइने व्रतहरू	५
घ व्युत्पत्ति व्रत	७
अध्याय-दुई : व्रतको प्राचीनता	९
क वैदिककाल	९
ख वेदपछिको काल	१०
ग व्रतका श्रेणी विभाजन	११
अध्याय-तीन : अष्टमीव्रतको नामाङ्कन र तिथि	१३
क नामाङ्कन	१३
ख तिथि	१३
अध्याय-चार : बौद्धधर्ममा अष्टमीव्रत	१५
क उपोषथव्रत	१५
ख उपोषथव्रत बस्ने दिन	१९
ग बौद्धसंघका भिक्षुहरू उपोषथ बस्ने दिन	१९
घ बौद्धग्रन्थमा अष्टमीव्रतको उल्लेख	२१
ङ चिनिया यात्री इत्सिङको वर्णन	२२
अध्याय-पाँच : अष्टमीव्रतको महत्त्व र उद्देश्य	२४
क व्रतको महत्त्व	२४
ख व्रतको उद्देश्य	२९
अध्याय-छ : अष्टमीव्रतका उपास्य श्रीअमोघपाश लोकेश्वरको मण्डल-ध्यान र स्वरूप	३१

(क) मण्डल-ध्यान र स्वरूप -----	३१
अध्याय-सात : नेपालमा लोकेश्वरको स्थान र अष्टमीव्रतको परम्परा -----	३५
(क) बोधिसत्त्व धारण र सिद्धान्त -----	३५
(ख) लिच्छविकाल -----	३६
(ग) मध्यकाल -----	३७
(घ) बौद्धमार्गी नेवार समाजमा लोकेश्वरको स्थान- -----	४०
(ङ) द्वादश लोकेश्वरको नाम, स्थान र व्रततिथि --	४२
अध्याय-आठ : अष्टमीव्रत-विधि -----	४४
(क) अष्टमीव्रत सम्पन्न हुने प्रमुख स्थान -----	४४
(ख) मूलपुरोहित द्वारा श्रीआर्यअमोघपाश- लोकेश्वरको प्रतिमा, मण्डल, पञ्चबुद्ध, श्रीआर्यवलोकितेश्वर र अष्टबोधिसत्त्वको प्रतिस्थापन र पूजा -----	४६
(ग) गुरुमण्डलाचर्मन् -----	४८
(घ) दशाकुशल पाप देशना -----	४९
(ङ) श्रीबुद्धमण्डल पूजा -----	५१
(च) श्रीधर्ममण्डल पूजा -----	५३
(छ) श्रीसंघमण्डल पूजा -----	५४
(ज) श्रीअमोघपाशमण्डल पूजा -----	५५
(झ) अष्टमीव्रत धारणका मुख्य विशेषताहरू ----	६१
अध्याय-नौ : अष्टमीव्रत कथा -----	६३
अध्याय-दश : द्वादश तीर्थव्रत कथा -----	६५
अध्याय-एघार : उपसंहार -----	९२
Astami Vrata in Buddhism of Nepal -----	९३
परिशिष्ट नं. १ १०८ लोकेश्वरहरूको नाम -----	१०२
परिशिष्ट नं. २ ३६० लोकेश्वरहरूको नाम -----	१०४
परिशिष्ट नं. ३ श्रीअमोघपाश लोकेश्वरको व्रत-धारणी ----	१११
सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची: नेपाली र नेवारी -----	११५
English -----	117

प.स.
च.नं.

त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्व

कीर्तिपुर
काठमाडौं, नेपाल ।

मिति: _____

मन्तव्य

सह प्रा. डा. रञ्जना वज्राचार्यज्यूले तयार पार्नु भएको “नेपालको बौद्धधर्ममा अष्टमीव्रत” ग्रन्थ पढ्ने अवसर पाएकोमा मलाई अत्यन्त खुशी लागेको छ । नेपाल तथागत बुद्धको जन्मभूमि भएतापनि यहाँ बौद्धधर्म सम्बन्धी कतिपय कुराहरु अभै अज्ञानतामै छन् । त्यसमा पनि नेपालको बौद्धधर्ममा व्रत र उपावासको कस्तो स्थान छ, ती व्रतहरु धारण गर्दा के कस्ता कुराहरुको पालना हुनुपर्छ जस्ता सन्दर्भहरु कतिपय अर्थमा अप्राप्य नै रहेका अवस्थामा “नेपालको बौद्धधर्ममा अष्टमीव्रत” नामक ग्रन्थ लेखिनु र प्रकाशित हुनु नेपाल र नेपालीका साथै बौद्धधर्मप्रति चासो र राख्ने सबैका लागि यो महत्त्वपूर्ण कार्य भएको कुरा मैले ठानेको छु । यसरी डा. वज्राचार्य ज्यूले महत्त्वपूर्ण कृति लेख्नु भई प्रकाशमा ल्याउनु भएकोमा उहाँलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन्छु म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन्छु । भविष्यमा उहाँबाट अभै यस्तै ग्रन्थहरु प्रकाशित होला भन्ने बारेमा म पूर्ण विश्वस्त छु ।

साथै यस कृतिले बौद्धधर्ममा अष्टमीव्रतको विषयलाई मात्र प्रकाशमा नल्याएर स्नातकतह र अन्यतहका अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि ज्ञान प्रदान हुने कुरामा म विश्वस्त छु । डा. वज्राचार्यज्यूलाई यस गहन अनुसन्धानात्मक कार्य तथा प्रकाशनको लागि म हृदयदेखि नै साधुवाद दिन्छु ।

दिनाङ्क-२०५७, ४, १३

राम निवास पाण्डेय

अध्यक्ष

नेपाली इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग
त्रिभुवन विश्वविद्यालय
कीर्तिपुर, काठमाडौं

(क)

सम्मति

नेपाली इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्त्व विषयका सहकर्मी डा. रञ्जना वज्राचार्यले तयार पार्नु भएको “नेपालको बौद्धधर्ममा अष्टमीव्रत” पुस्तक हेर्ने मौका पाए। यस पुस्तकको महत्त्वबारे मैले विशेष गुणगान गर्न नपर्ला जस्तो लाग्छ। बौद्धधर्म नेपालको पहाड देखि तराईसम्म, मेची देखि महाकाली सम्मका विविध जातिय पृष्ठभूमि भएका नेपालीहरूको मूल धर्मको रूपमा प्रतिष्ठित छ। भौगोलिक विविधता र सांस्कृतिक विशिष्टताका कारण बौद्ध संस्कृति अनुगमनमा पनि विविधता पाइन्छ। धर्मका मूल सिद्धान्त एकनाश भए पनि धर्मको क्षेत्र भित्र मनाउने विविध संस्कार-पर्वहरूमा स्थानीय भेदहरू पाउन सकिन्छ। अष्टमीव्रतका बारे पनि यही कुरा लागु हुन्छ। यसलाई महायानीहरूले काठमाडौँमा एक प्रकार र नामले तथा हिमाली क्षेत्रमा अर्को नाउँले बोलाउनु संभव छ। तर सबै संस्कार पर्वहरूको सार एउटै हो- चित्त शुद्धि तथा निर्वाण।

यस ग्रन्थले बौद्ध संस्कृतिका अध्याताहरूका लागि विशेष लाभ पुग्न सक्ने मेरो अपेक्षा छ। यस अघि लेखिकाले प्रकाशित गर्नु भएको ‘पञ्चदान-बौद्धपर्व’ पुस्तक निकै लोकप्रिय रह्यो। स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका कक्षाहरूका लागि विशेष लाभदायक हुने यो पुस्तक सर्व-साधारणका लागि पनि त्यत्तिकै रोचक हुने मेरो विश्वास छ।

लेखिकाबाट थप कृतिहरूको आशा गर्दै उहाँको उत्तरोत्तर सफलताको कामना गर्दछु।

२०५७ श्रावण १५

प्रा. डा. प्रेमकुमार खत्री

त्रिभुवन विश्वविद्यालय

कीर्तिपुर क्याम्पस

प्राक्कथन

विश्वको प्रत्येक समाजका मानिसहरूले आफ्नो आफ्नो संस्कृति र धर्म अनुरूप व्रत, पर्व र उत्सवहरू मनाउँदै आइरहेका पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा नेपालका बौद्धमार्गी नेवारहरूले विशेष गरी गृहस्थवर्गले बौद्धव्रत अन्तर्गत अष्टमीव्रत वा आर्याष्टांग-उपोषथ-व्रत प्राचीनकाल देखि नै अत्यन्त उत्साह र उमंगपूर्वक मनाउँदै आइरहेको देखिन्छ । हुनत यस किसिमका उपोषथव्रत नेपालका हिमाली भेगका अरु जनजाति-शेर्पा, गुरुङ्ग र तामाङ्गहरूले विभिन्न नामकरण अनुसार मनाउँदै आइरहेतापनि काठमाडौं उपत्यकाका बौद्धमार्गी नेवारहरूले स्थानीय धर्म प्रचलन अनुसार बौद्ध गुरु पुरोहितहरूको आज्ञा र निर्देशानुरूप विभिन्न विहार तथा तीर्थस्थलहरूमा मनाउँदै आइरहेको अष्टमीव्रतको आफै विशेषता र महत्त्व रहेको छ । आफ्नो जीवनलाई सत् मार्गतर्फ उन्मुख गराउन यस व्रतलाई धारण गर्नु वा विधिपूर्वक पालन गर्नु आफ्नो र अरुको हित र कल्याणका लागि आवश्यक देखिन्छ । तर यस किसिमका जिज्ञासुहरूका लागि व्रत र पर्वसंग सम्बन्धित ग्रन्थहरूको अभाव भएको र त्रि. वि. वि. को स्नातक तहको तीनवर्षे नेपाली इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्व अन्तर्गतका **Religion and Society** विषयको पाठ्यक्रमको आंशिक परिपूर्तिको लागि पुस्तकको कमीलाई महशुस गरी प्रस्तुत ग्रन्थ तयार पार्ने अठोट मैले गरेकी हुँ ।

मेरी पूज्य आमा चन्द्रदेवीको वार्षिक पुण्य तिथिमा उहाँ प्रति श्रद्धाञ्जलि स्वरूप एउटा ग्रन्थ प्रकाशित गर्ने कुरा मनमा रहेकै बेलामा मेरा आदरणीय दाजु श्री पद्मरत्न धाख्वाले आमाको वार्षिक पुण्य स्मृति स्वरूप एउटा ग्रन्थ प्रकाशन गर्ने सुभाब दिनु भएको थियो । साथै, मेरी आमा हाम्रा आराध्य देवता श्रीकरुणामयको परमभक्त र पहिले देखि नै उपोषथ व्रत धारण गरी अन्त समयमा समेत सो व्रत पालना गर्ने एक परमभक्त समेत भएकोले प्रस्तुत ग्रन्थ यस पुण्य तिथिमा प्रकाशन गर्नु उचित ठानेकी छु ।

आमाको आत्मियता, ममता र वात्सल्यताको कुनै मुल्य हुँदैन । आज मेरा अघि मेरी आमा नभएता पनि मलाई उहाँले जुन असीम स्नेह, माया र ममता प्रदान गर्नु भएको थियो त्यस्तै आज मलाई उहाँको निरन्तर संम्भन्ना भईरहेको छ । मेरी पूज्य आमा चन्द्रदेवीले मलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न धेरै प्रेरणा र प्रोत्साहन दिनुभयो । म उहाँकै सत् प्रेरणाले उच्चशिक्षाका मार्गमा हिँड्न वा

यस स्थितिसम्म पुग्न सफल भएकी छु । त्यसैले मेरो सुख दुःखको हर घडीमा म उहाँलाई नै सभिने गर्दछु ।

प्रस्तुत ग्रन्थ तयार पार्न मेरा श्रद्धेय पिताज्यू श्री आशारत्न धाख्वाबाट सरसल्लाह, सुभाव र भाई राजेन्द्रधाख्वा, वहिनीहरु निरञ्जना शाक्य तथा मीना शाक्यबाट पनि प्रोत्साहन र सहयोग पाएकी छु ।

यस ग्रन्थलाई प्रकाशित गर्ने कममा मैले विभिन्न बौद्धगुरु, पुरोहित र अन्य विद्वान गुरुहरुको अमूल्य सल्लाह एवं ग्रन्थहरुको समेत सहयोग लिएकी छु । यस कममा सर्वप्रथम ललितपुर नःवही न्याखाचूकका श्री आशारत्न वज्राचार्यज्यू, र तंगःवाहाका श्री विक्रमराज वज्राचार्यज्यूबाट ठूलो सहयोग प्राप्त भएकोले उहाँहरु प्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु ।

यसै कममा प्रस्तुत ग्रन्थको पाण्डुलिपि अध्ययन गरी आवश्यक सुभाव तथा ग्रन्थको लागि आफ्ना अमूल्य मन्तव्य दिने मेरा आदरणीय गुरुहरु प्रा. डा. रामनिवास पाण्डेयज्यू, तथा प्रा. डा. प्रेमकुमार खत्रीज्यू प्रति पनि हार्दिक आभार ज्ञापन गर्दछु । यसै रूपमा प्रस्तुत ग्रन्थ तयार पार्न विशेष सहयोग गर्नुहुने नेपाली विभाग, पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसका उप. प्रा. श्री प्रयागराज भट्टराईज्यू प्रति पनि कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु । यसको साथै प्रस्तुत ग्रन्थ तयार पार्न विभिन्न आवश्यक सामग्री र चित्रहरु उपलब्ध गराई दिने सबै महानुभावहरु प्रति पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्नु मेरो कर्तव्य ठान्दछु ।

अन्तमा यस ग्रन्थ प्रकाशनको पुण्यानुभाव द्वारा मेरी पूजनीया माता स्वर्गीय चन्द्रदेवी धाख्वाका साथै संपूर्ण दिवंगत प्राणीहरुको कर्मक्लेश परिशुद्ध भई अष्टमीव्रतका प्रमुख देवता श्रीआर्यअमोघपाश लोकेश्वरको दर्शन प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु ।

यस ग्रन्थको प्रकाशनका कममा असावधानीवस कुनै त्रुटि भए विद्वान र शुभेच्छुकहरुबाट सुभावको उपेक्षा राख्दै आफ्नो भनाई यही टुंग्याउने अनुमति चाहन्छु ।

ने.सं. ११२०
गुँला धर्मरम्भ

सह प्रा. डा. रञ्जना धाख्वा वज्राचार्य
नेपाली इतिहास, सस्कृति तथा पुरातत्व विभाग
पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस
बागबजार

प्रकाशकीय

मेरी स्वर्गीय धर्मपत्नी चन्द्रदेवी धाख्वाको वार्षिक पुण्यतिथिमा प्रकाशित भएको 'नेपालको बौद्धधर्ममा अष्टमीव्रत' ग्रन्थ मेरी स्नेहमयी छोरी रञ्जना वज्राचार्यले तयार पारेकोले मलाई धेरै खुशी लागेको छ । यस कृतिको प्रकाशनबाट एकातिर बौद्धधर्मावलम्बीहरूले आफ्नो धर्मकर्म र अष्टमीव्रतको महत्त्वबारे विशेष जानकारी हासिल गर्न पाउँछन् भने अर्कोतिर विद्यार्थीहरूले पनि यसबाट थप ज्ञान आर्जन गर्न सक्ने मैले ठानेको छु ।

आज मैले प्रस्तुत ग्रन्थको प्रकाशकीयमा केही कुरा उल्लेख गर्ने क्रममा मलाई आफ्ना स्वर्गीय पिता आशाकाजी धाख्वा र स्वर्गीय माता सन्तकुमारी (कान्छि) धाख्वाको बारंबार संझना आईरहेको छ । म पिताको स्वर्गवास हुँदा सानै अवस्थामै थिएँ । उहाँको स्वर्गवासपछि मेरी माता सन्तकुमारी नितान्त रूपमा एक्लो हुनु भयो र आफ्नो जीवनलाई पूर्णरूपमा धर्मकर्ममा समर्पण गर्नुभयो । उहाँको धर्मप्रतिको समर्पणले हाम्रो घरपरिवार संपूर्णरूपमा धार्मिक वातावरणको श्रृजना भयो । मेरी माता हाम्रो परिवारकी एउटा जीवन्त धार्मिक स्वरूप हुनुहुन्थ्यो । हामी उहाँवाटै प्रेरणा पाएर पुण्यकर्मको मार्गमा लाग्न थाल्यौँ । यसैक्रममा मेरी स्वर्गीय धर्मपत्नी चन्द्रदेवी धाख्वाले पनि मेरी आमाबाट थुप्रै धर्मकर्मका कुराहरू सिक्ने मौका पाएकी थिइन् ।

मेरी स्वर्गीय धर्मपत्नी चन्द्रदेवी निकै धार्मिक र सहनशील महिला थिइन् । मेरो हरेक कार्यमा, चाहे त्यो धार्मिक होस् वा व्यवसायिक होस्, ती कार्यहरू गर्नमा उनीबाट मैले धेरै सहयोग र सरसल्लाह पाएको थिएँ । हाम्रा पारिवारीक विकासमा उनको देन अमूल्य छ । यसै क्रममा मैले ललितपुरस्थित हिरण्यवर्ण महाविहारमा सहस्राहुति यज्ञ, श्रीजटाधारी लोकेश्वरको (चाकुवहाद्यः, मीननाथ) मन्दिर जीर्णोद्धार र अन्य बौद्धधर्म सम्बन्धी कार्यहरू गर्दा उनीबाट मैले ठूलो हौसला, सरसल्लाह र प्रोत्साहन पाएको कुरा मैले कहिले पनि बिर्सने छैन ।

मेरी छोरी डा. रञ्जना वज्राचार्यले आमाबाबुप्रति जुन कर्तव्य निर्वाह गर्नु पर्ने हो त्यसलाई महशुस गरी आमाप्रति श्रद्धाञ्जली स्वरूप प्रस्तुत ग्रन्थ तयार पारेकोले मलाई अति हर्षको साथै ठूलो गौरव अनुभव भईरहेको छ । उनको अध्ययन, अनुसन्धानको क्रममा निरन्तरता आउनुको साथै व्यवसायिक विकास पनि हुँदै जाओस् भन्ने म उनीलाई शुभकामनाका साथै आशीर्वाद दिन्छु ।

यस ग्रन्थ प्रकाशनको पुण्यानुभावद्वारा सम्पूर्ण प्राणीलाई बोधिज्ञान प्राप्त भई श्री अमिताभ तथागत तथा सर्वदुर्गति परिशोधन तथागतको दर्शन प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु ।

भवतु सब्ब मंगलम् ।

ने.सं. १९२० गुँलाथ्व
यल, पञ्चदान

५५५११२ (१५) १९७५
आशारत्न धारवा
नागवहाल, ललितपुर
नेपाल

अध्याय-एक

बौद्धधर्म र व्रत

(क) पृष्ठभूमि :

विश्वको इतिहासमा इ.पू. छैठौं शताब्दीलाई धार्मिक क्रान्तिको शताब्दीका रूपमा मानिन्छ । त्यतिवेला नेपाल भारत लगायत विश्वका विविध भागमा प्राचीन रुढीवादी विचार, कर्मकाण्ड, अन्धविश्वास र विकृत परम्पराको विरुद्ध आध्यात्मिक र बौद्धिक आन्दोलनहरू सुरु भएका थिए । यी आन्दोलनहरूले तत्कालीन सामाजिक र धार्मिक व्यवस्थाको विरोध गरी नयाँ विचारधारालाई सुरूवात गरे । यस युगमा चीनमा कन्फ्युसियस, लाओत्सेले धार्मिक आन्दोलन सुरु गर्‍यो भने भारतमा महावीर बर्धमान र नेपाल लगायत भारतमा गौतमबुद्धले त्यसवेलाको अन्धविश्वास र आडम्बरयुक्त हिन्दुधर्मबाट प्रभावित उत्तर भारतीय र नेपाली समाजलाई वैदिक धर्मको प्रभावबाट मुक्त गर्न ठूलो संघर्ष प्रारम्भ गरेका थिए । त्यसैले यो इ.पू. छैठौं शताब्दीलाई निकै महत्त्वपूर्ण युगको रूपमा चिनिन्छ । यस युगमा उत्पन्न भएका नयाँ सिद्धान्त, विचारधारा र धर्महरूमा गौतमबुद्धले प्रतिपादन गर्नु भएको बौद्धधर्म निकै प्रभावशाली सिद्ध भयो । बुद्धले “सर्वसत्त्व हितार्थाय बुद्धशासन हेतुतः” अर्थात् सबै प्राणीहरूका हितसुखका निम्ति बुद्ध शासन स्थापना गर्नु भएको हो । बुद्धले प्रतिपादन गर्नु भएको चतुर्थआर्यसत्य, आर्यअष्टांगिक मार्गलगायत बौद्धिक र आध्यात्मिक दर्शनले सारा मानवजातिलाई सत्य र शान्तिको बाटोमा पदापर्ण गर्न सुवर्ण अवसर प्राप्त भयो । आजको आधुनिक युगमा पनि भगवान् बुद्धको उपदेश र शिक्षाको अनुकरण गरेको खण्डमा विश्वमा सच्चरित्र निर्माण भई पूर्णरूपले विश्वशान्ति हुने कुरामा सन्देह छैन ।

(ख) बौद्धधर्मका विशेषताहरू :

बुद्धका मूल चार उपदेशलाई चार आर्यसत्य (चतुर्आर्यसत्य) भनिन्छन् ती हुन् -

- (१) दुःख सत्य (दुःख)
- (२) दुःख समुदय सत्य (दुःखको कारण)
- (३) दुःख निरोध सत्य (दुःखको अन्त)
- (४) दुःख निरोध मार्ग सत्य (दुःख अन्त गर्ने मार्ग)

(१) दुःख सत्य:

दुःख सत्य भन्नाले सबैकुरा दुःखदायी हुन् भन्ने सत्यतालाई बुझ्नु हो । जन्मनु, बुढा हुनु, रोगी हुनु, मर्नु, मन नपर्नेसंग बस्नु पर्नु, मन पर्नेसंग अलग्गिनु पर्नु, मनले चिताएको पूरा नहुनु वा संक्षेपमा पञ्च स्कन्द 'उपादान' (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार र विज्ञान) सबै दुःख हुन् ।

(२) दुःख समुदय सत्य :

दुःख समुदय सत्य भन्नाले दुःखको कारण बुझिन्छ । प्रतीत्य समुत्पाद अनुसार दुःखको मूल कारण तृष्णा (स्वार्थी इच्छा) हो ।

तृष्णा तीन प्रकारका छन्-

- कामतृष्णा-पञ्चकाम (सांसारिक विषयवस्तु) भोग्ने इच्छा
- भवतृष्णा-फेरी फेरी जन्मने इच्छा
- विभव तृष्णा-तृष्णा निर्मूल नगरी मुक्ति पाउने इच्छा, तृष्णाको हेतु वा कारण अविद्या हो (कारणवाद या हेतुवाद)

(३) दुःख निरोध सत्य :

दुःखनिरोध सत्य भन्नाले दुःखको निरोध वा अन्तलाई भनिन्छ । दुःखलाई अन्त गर्नु हुन्छ भनी बुझ्नु नै दुःख निरोध सत्य हो । दुःखको उत्पत्ति तृष्णा या अविद्यारूपी कारणबाट हुने भएकोले तृष्णाको नासले पञ्चस्कन्द उपादानको अन्त भई निर्वाण प्राप्त हुन्छ । तृष्णा निर्मूल भएको अवस्थालाई नै 'निर्वाण' भनिन्छ ।

(४) दुःख निरोध मार्ग सत्यः

दुःख निरोध मार्ग सत्य भन्नाले दुःख निरोध गर्ने मार्ग जनाउँछ । नैतिक र अनुशासित जीवनबाट मात्रै तृष्णाको नाश हुन सक्ने भएकोले यस किसिमका जीवन व्यतित गर्न बुद्धले ८ वटा मार्गहरू वा ८ वटा अनुशासनका नियमहरू बताएका छन् जस्लाई आर्य अष्टाङ्गिकमार्ग भनिन्छ । यस्लाई निर्वाणतिर लैजाने वा निर्वाणतर्फ अभिमुख हुने मार्ग पनि भनिन्छ ।

आर्य अष्टाङ्गिकमार्ग

सम्यक् दृष्टि	- ठीक धारणा (Right Vision)	}	प्रज्ञा
सम्यक् संकल्प	- ठीक संकल्प (Right Ambition)		
सम्यक् वाचा	- ठीक वचन (Right Speech)	}	शील
सम्यक् कर्मान्त	- ठीक कर्म (Right Conduct)		
सम्यक् जीवन	- ठीक जीविका (Right Livelihood)		
सम्यक् व्यायाम	- ठीक प्रयत्न (Right Effort)	}	समाधि
सम्यक् स्मृति	- ठीक स्मृति (Right Memory)		
सम्यक् समाधि	- ठीक एकाग्रता (Right Meditation)		

पंचशील

१. हिंसा नगर्नु
२. चोरी नगर्नु
३. व्यभिचार नगर्नु
४. भूठो नबोल्नु
५. जाँड, रक्सी नखानु

अष्टशील

१. हिंसा नगर्नु
२. चोरी नगर्नु
३. व्यभिचार नगर्नु
४. भूठो नबोल्नु

५. जाँड, रक्सी नखानु
६. धर्ममा श्रद्धा राख्नु
७. मध्यान्ह पछि भोजन नगर्नु
८. संगीतमा नरम्नु र उच्च आसन त्याग गर्नु

गौतम बुद्धले प्रतिपादन गर्नु भएको बौद्धधर्मका विशेषताले गर्दा नै आज बौद्धधर्म विश्वप्रसिद्ध र प्रभावशाली सिद्ध भयो ।

बौद्धधर्म र बौद्ध संस्कृतिमा व्रत र उपवासको ठूलो महत्त्व छ । नेपालको बौद्धमार्गी नेवार समाजमा सामूहिक रूपमा व्रत धारण र पालन गर्ने निकै प्रचलन पाइन्छ । बौद्ध धर्मावलम्बीहरूमा अष्टशील पालना गरी सम्यक् आचरण अपनाई व्रत बस्नु आवश्यक मानिन्छ । बौद्धहरू व्रत र उपवासद्वारा चित्तलाई परिशुद्ध तुल्याएर निर्वाणतर्फ उन्मुख हुन सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछन् । साथै, बौद्धधर्म मूलरूपले सर्वजनहितायको आर्दश र दर्शनमा आधारित भएको हुनाले जगत् उद्धारको कामना गरी बौद्धमार्गी नेवारहरूले विभिन्न देवी देवताको नाममा व्रतहरू धारण र पालन गर्ने परम्परा देखिन्छ ।

बौद्धमार्गी नेवारहरूको विभिन्न रीतिथिति, परम्परा, संस्कार, कलाकौशल, धर्मकर्म आदि बौद्ध संस्कृतिको उद्भव स्थल नै बौद्ध विहार-बहाल हो । यसरी धार्मिक र सांस्कृतिक केन्द्रको रूपमा रहेका यी बौद्ध विहार-बहालहरूमै महत्त्वपूर्ण बौद्धपर्व, उत्सव र व्रतहरू संपन्न हुने गर्दछन् । यस्को साथै बौद्ध विहारमै प्रत्येक बौद्धहरूलाई बौद्धधर्म अनुसार शिक्षादीक्षा दिई प्रवज्या ग्रहण गराई बौद्धसंघमा प्रवेश गराइन्छ । यसरी बौद्ध विहार-बहालको संरक्षणमा बसी बौद्धधर्म अनुसार शील धारण गरी सांसारिक दुःख र तृष्णाबाट आफूलाई मुक्त गराउने उद्देश्यले प्राचीनकालदेखि नै अहिलेसम्म पनि बौद्धमार्गी नेवारहरू विहार वरिपरि आफ्नो आफ्नो निवासस्थान खडा गरी बसेको पाइन्छ । बौद्धधर्म र बौद्ध संस्कृतिलाई जीवन्तता प्रदान गर्न आजसम्म पनि बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो आफ्नो विहार-बहाललाई पनि संरक्षण

र संवर्द्धन गर्दै आएको पाइन्छ । त्यसैले बौद्धविहार-वहाललाई बौद्धमार्गी नेवारहरूको पर्व र व्रतहरू सम्पन्न हुने एउटा महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलको रूपमा लिन सकिन्छ ।

(ग) बौद्धधर्म अनुसार लिइने व्रतहरू :

बौद्धधर्म अनुसार नेपालका बौद्धमार्गी नेवारहरूले विभिन्न व्रतहरू लिइने गर्दछन् । ती व्रतहरू विभिन्न बौद्ध देवीदेवताहरूको अनुस्मरणमा बस्ने परम्परा रहेको छ । विशेष गरी ती व्रतहरू मध्ये अष्टमीव्रत, पूर्णिमा व्रत, बसुन्धराव्रत, मासोपवासव्रत, आर्यताराव्रत आदि महत्त्वपूर्ण बौद्धव्रतहरूको रूपमा लिइन्छ ।

१. अष्टमीव्रत :

बौद्धसमाजमा प्रचलित व्रतहरूमध्ये अष्टमीव्रत निकै लोकप्रिय र महत्त्वपूर्ण व्रतको रूपमा मानिन्छ । यस व्रतका मूलदेवता श्री आर्यअमोघपाश लोकेश्वर हुन् जो लोकेश्वरका विभिन्न रूपमध्ये महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । बौद्धमार्गी नेवारहरूले आफ्ना धेरै जसो मूल विहारहरूमा श्री आर्यअमोघपाश लोकेश्वरको प्रतिमा यो अष्टमीव्रत धारण गर्नुको उद्देश्यले पनि प्रतिस्थापन गरेको पाइन्छ । विशेष गरी नेपालको काठमाडौँ उपत्यकाका बौद्धमार्गी नेवार गृहस्थहरूले प्रत्येक महिनाको शुक्लपक्षको अष्टमीको दिनमा श्रीआर्यअमोघपाश लोकेश्वरको साथै अष्टबोधिसत्त्वहरूको अनुस्मरणमा यो अष्टमीव्रत धारण गर्ने परम्परा रहेको देखिन्छ । यो व्रत विभिन्न मूलविहार, द्वादश तीर्थस्थान, अष्टवैतराग (अष्टबोधिसत्त्व) विराजित स्थान, पाटनका चार प्राचीन अशोककालीन मानिने स्तूपहरूमा गएर सामूहिकरूपमा वज्राचार्य पुरोहितको निर्देशन र आज्ञाद्वारा व्रत धारण गर्ने गर्दछन् । नेवार बौद्ध समुदायमा अष्टमीव्रतको ठूलो महत्त्व र परम्परा देखिन्छ ।

२. पूर्णिमाव्रत :

भगवान् बुद्धको जन्म, सम्बोधि लाभ तथा महापरिनिवारण त्रिसंजोग स्वरूप प्रत्येक वैशाख पूर्णिमाको पवित्र दिनमा बौद्धमार्गी नेवारहरूले धारण

गर्ने व्रतलाई नै पूर्णिमाव्रत भनिन्छ । प्रत्येक पूर्णिमाको दिनमा भगवान् बुद्धले दिनुभएका विशेष उपदेशहरू तथा विभिन्न उल्लेखनीय घटनाहरू घटेको सम्झना स्वरूपमा पनि बौद्धमार्गी नेवारहरू उपोषथव्रत लिने गर्दछन् । वैशाख पूर्णिमालाई बुद्धपूर्णिमा, पुष्पपूर्णिमा, बुद्धजयन्तीको रूपमा पनि मानिन्छ । भगवान्बुद्धलाई शान्तिनायक शान्तिका अग्रदूत, एशियाको ज्योतिमात्र नभनी विश्वज्योतिको रूपमा पनि मान्न थालिसकेका छन् । प्रत्येक पूर्णिमाको दिनमा भगवान् बुद्धले प्रचारित गर्नु भएको पंचशील, अष्टशील ग्रहण गरी सत्मार्गमा आफूलाई लगाई पूर्णिमाव्रत धारण गर्ने बौद्धमार्गी नेवार समाजमा निकै प्रचलन पाइन्छन् ।

३. बसुन्धराव्रत :

ज्ञान र करुणाको प्रतीकको साथै सबैप्राणीहरूको पालककर्ता भगवती आर्य श्रीबसुन्धरा देवीको नाममा भाद्रकृष्ण तृतीयाको दिनमा धारण गर्ने व्रतलाई बसुन्धराव्रत भनिन्छ । यस व्रतलाई स्थानिय भाषावाट 'गातिला धलं' पनि भनिन्छ । नेपालको बौद्ध समाजमा यो बसुन्धराव्रतको ठूलो महत्त्व र परम्परा देखिन्छ ।

४. मासोपवासव्रत :

बौद्धमार्गी नेवारहरूद्वारा लिइने व्रतहरूमा मासोपवासव्रत पनि एक प्रमुख व्रत हो । यो मासोपवासव्रत विशेष गरी गुँला (श्रावण, भाद्र) को अवसरमा एक महीनासम्म केही नखाई केवल देवताको जल मात्र पिएर व्रत बस्ने गर्दछन् । यो व्रत निकै कष्टदायक छ । मासोपवास व्रत विशेष गरी पतिद्वारा 'परित्यक्ता' महिलाहरूले धारण गर्ने गर्दछन् । बुंगमतीका र तामत्स्येन्द्रनाथको मन्दिर र पाटनको हिरण्यवर्ण महाविहारमा यो मासोपवासव्रत बस्ने प्रचलन विशेष रूपमा पाइन्छ ।

५. आर्यताराव्रत :

बौद्धमार्गी नेवारहरूमा श्रीआर्यतारादेवीको स्मरण र दशाक्षरमन्त्र (ॐ तारे तुतारे तुरे स्वाहा) को उच्चारण मात्रले पनि सपूर्ण दुःख, कष्ट,

भय, रोगव्याधि हरण हुन्छ भने ठूलो विश्वास रहेको छ । आर्यताराको नाममा अष्टमीको दिन वा अरु कुनै पुण्य तिथिमा एकसय आठ तथा एककाईस वा हजार ओटा सम्म सतु, पिण्डपात्र र अष्टमंगल आदि अर्पण गरी देवीको व्रत र पूजा गर्ने निकै प्राचीन प्रचलन रहेको पाइन्छ ।

(घ) ज्युडनेव्रत (ज्युनेव्रत) :

बौद्धधर्म विकसित र विस्तारित हुँदै गएपछि श्री भिक्षुणी कमलाले (लक्ष्मी) ले दशौँ एघारौँ शताब्दीतिर सहस्रभुज लोकेश्वर वा षडक्षरी लोकेश्वर को अनुस्मरण गरी उपोषथव्रत चलाएकी थिइन् ।^१ यस व्रतलाई लामाबौद्ध धर्ममा 'ज्युडने' व्रत भनिन्छ । श्री भिक्षुणी लक्ष्मीले आर्यअवलोकितेश्वरको व्रत धारण गर्ने धर्मोपदेश गरेको कुराको उल्लेख विविध ग्रन्थमा भएको पाइन्छ ।^२ अष्टमी व्रतमा जस्तै यो ज्युडने व्रत धारण गर्दा पनि कुशल धर्म बढाउन, अकुशल पाप प्रायश्चित्त गर्न अष्टशीलको पालन, षडक्षरी मन्त्र 'ॐ मणि पद्मे हूँ' र "ॐ अमोघशीलासम्भर भर भर महाशूद्ध सत्त्व पद्म विभूषित भुज धर धर समन्त अवलोकिते हूँ फट् स्वाहा" को उच्चारण गर्नु अति आवश्यक मानिन्छ । अष्टमीव्रतमा श्रीअमोघपाश लोकेश्वरलाई प्रमुख व्रत देवताको रूपमा पूजा गरिन्छ भन्ने ज्युडने व्रतमा सहस्रभुज लोकेश्वर वा षडक्षरी लोकेश्वरको पूजा हुन्छ । तर दुवै व्रतमा लोकेश्वरकै अनुस्मरण र पूजा हुने हुनाले दुवै व्रत धारण गर्ने पूजा विधि विधानमा धेरैजसो समानता भएको पाइन्छ । यस किसिमको ज्युडने व्रत बौद्धमार्गी नेवारहरु काठमाडौँ उपत्यकाका बौद्ध गुम्वा, विहार-बहालमा पनि निकै बस्ने प्रचलन पाइन्छ । ललितपुरको हिरण्यवर्ण महाविहारको धर्मागार गुम्वा, ज्याथावाहा गुम्वा, भक्तपुर विहारको गुम्वा, काठमाडौँको म्हेपिंगुम्वा, स्वयम्भूको अनीगुम्वा, बौद्धका गुम्वाहरु, नागी गुम्वा र अरु विभिन्न बौद्ध गुम्वाहरुमा यस किसिमको दुई दिने, चार दिने, सोह्र दिने, एक वर्षे वा आफ्नो इच्छा अनुसार समय बढाई ज्युडने व्रत बस्ने प्रावधान भएको पाइन्छ । धेरैजसो महायानी बौद्धमार्गी नेवारहरुले आफ्नो आफ्नो घरमा बौद्ध देवी देवता

स्थापना गरी पूजाकोठा बनाईएको हुन्छ । ती बौद्धमार्गी नेवारहरूले शुक्लाष्टमीको दिनमा अष्टशील पालन गरी सहस्रभुज लोकेश्वर गुणास्मरण गरी पूजा र उपासना गर्ने प्रचलन पाइन्छ । यस किसिमको व्रत धारण धरमा स्वयम् आफैले पुरोहित वा गुरु विना पनि सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।

बौद्धधर्ममा ज्युडनेव्रत वा पर्वबाट शीलादि पालन गरी ध्यान, समाधिद्वारा बोधिचित्त प्राप्त भै अन्त्यमा बुद्धत्व पद प्राप्त गर्ने उत्तम मार्ग मानिन्छ । आफू मात्र नभै संसारका सबै सत्त्व प्राणीहरूको उद्धार हुने भावनाले प्रेरित भएको यो ज्युडने (उपोषथ) को अति ठूलो महत्त्व देखिन्छ ।

यसरी बौद्धमार्गी नेवारहरू बौद्धधर्म अपनाउनुको साथसाथै यस धर्मसित सम्बन्धित विभिन्न व्रतहरू पनि पालना गर्दछन् ।

पाद टिप्पणी

१. लामा ज्यपम्ल दोर्जे (अनुवादक), श्री भिक्षुणी कमलाको (ज्युडने) ग्रन्थ (डुक्पा रिम्बोछेको नीतिअनुसार), (दार्जीलिङ : योल्मो साङ ग्ये छ्योङ लिङ)

अध्याय-दुई

व्रतको प्राचीनता

प्राचीनकालमा व्रत वस्नु, उपासन बस्नु आदि धर्मकर्म निकै लोकप्रिय रहेको थियो । विश्वका धेरैजसो मुलुकका मानिसहरु आफ्नो आफ्नो श्रद्धा र विश्वास अनुसार अनेक किसिमका व्रत बस्दथे । व्रतको लाभ र परिणाम भएकोले यसलाई बुझ्न वैदिक कालतिरै ध्यान पुऱ्याउनु पर्दछ ।

(क) वैदिककाल :

‘व्रत’ निकै प्राचीन शब्द हो । वैदिककाल देखि नै मानिसहरुमा व्रत बस्ने प्रचलन रहेको मानिन्छ । यस ‘व्रत’ शब्दको गणना संस्कृतका ती शब्दहरुमा पर्न जान्छ जसको प्रचलन सहस्रौंवर्ष पहिले देखि थियो ।^१ व्रत शब्दको व्युत्पत्ति र अर्थ सम्बन्धी विभिन्न विचार र तर्कहरु पाइन्छन् । ‘सेन्ट पीटर्सवर्गकोश’ मा व्रतको उत्पत्ति ‘वृ’ (वृज वरणे, वरण, वरण गर्नु, रोज्नु) बाट भएको मानिन्छ । यस कोशमा व्रत शब्दको अर्थ यसरी दिएको पाइन्छ-(१) संकल्प, आदेश, विधि, निर्दिष्ट व्यवस्था; (२) वशता, आज्ञापरता, सेवा; (३) स्वामित्व अथवा रिक्थ; (४) व्यवस्था, निर्धारित उत्तराधिकार क्षेत्र; (५) वृत्ति, व्यापार, आचारिक कर्म, प्रवृत्तिमा संलग्नता, आचार अथवा रीति; (६) धार्मिक कार्य, उपासना, कर्तव्यता; (७) कुनै अनुष्ठान, धार्मिक या तपस्या सम्बन्धी कर्म वा आचरण-सेवन, संकल्प, पुनीत कर्म; (८) सामान्य रुपले संकल्प, निश्चित हेतु; अन्य विशिष्ट अर्थ; ।^२ म्याक्समूलर ले व्रतका उत्पत्ति ‘वृ’ बाट लिएका छन्, जसको अर्थ ‘रक्षण गर्नु’ तिर संकेत गरेका छन् । व्हिटनी नामक अर्को विद्वानले ‘वृ’ शब्दको अर्थ संकल्प, अनुशासन(आदेश) नमानी केवल ‘वरण गर्नु’ वा ‘अधिक मान दिनु’ उपयुक्त ठानेका छन् । उनले ‘व्रत’ का ‘वृत्’ (वृतु वर्तने, प्रवृत्त वा प्रारम्भ गर्नु वा अगाडि बढ्नु) बाट व्युत्पादन भएको बढी राम्रो ठानेका छन् ।^३ अर्का विद्वान

प्रो. वी. एम्. आप्टेले व्हिटनीका कुरालाई समर्थन गरी 'वृत्' बाट नै 'व्रत' शब्द व्युत्पन्न भएको कुरालाई मान्यता दिएका छन् ।^५ तर आजभन्दा लगभग २५ शताब्दी पूर्व यास्क भन्ने विद्वानले व्रतको व्युत्पत्ति 'वृ' (वृञ्) धातुबाट भएको कुरालाई नै अधिकांश विद्वानहरूले मानेको कुरालाई मान्यता दिएका छन् ।^६ वृ को अर्थ वरण गर्नु भन्ने संकेत हुन्छ । 'वृ' धातुबाट वर (वेहुला जो कुनै कन्या वा उनीकै अभिभावक द्वारा धेरै व्यक्तिहरू मध्येबाट रोजेको हुन्छ) शब्दबाट आएको हो । अतः 'वृ' को तात्पर्य इच्छा गर्नु पनि हो र 'वृ' मा 'त' मिलेर यसको अर्थ संकल्पित, संकल्प वा इच्छा भन्ने पनि हुन्छ । जुन व्यक्ति शक्ति सम्पन्न या अधिकारी भएको छ उसको इच्छा अरु मानिसहरूको लागि आदेश वा कानुन (विधि) हुन जान्छ । जव कुनै व्यक्ति देवताहरूको अनुग्रह प्राप्तिका लागि आफ्नो आचरण या भोजनमा विशिष्ट रोक लगाउँछ तब त्यो व्यवहारले पुनीत संकल्प वा धार्मिक आचार कर्मको रूप धारण गर्दछ । यस प्रकार 'वृ' बाट व्युत्पन्न व्रत शब्दको अर्थ आदेश वा विधि (कानुन), आज्ञापालन वा कर्तव्यता, धार्मिक वा नैतिक व्यवहार, धार्मिक उपासना वा आचरण, पुनीत वा गम्भीर संकल्प वा स्वीकरण तथा आचरण सम्बन्धी कुनै पनि संकल्प हो ।^७ ऋग्वेदमा जम्मा २२० पटक व्रत शब्दको उल्लेख पाइन्छ । ऋग्वेदमा जहाँ जहाँ व्रत शब्द प्रयोग भएको छ, ती सबै उपर्युक्त अर्थहरू मै व्यक्त भएको देखिन्छ ।^८

व्रतको दोस्रो गौण अर्थ 'उपवास' हो । ऐतरेयब्राम्हण ७ २ अनुसार देवताहरूले व्रत नलिने व्यक्तिको हवि ग्रहण नगर्ने हुनाले मानिसहरूले व्रत बस्ने वा उपवास गर्ने गरेको कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । अतः देवताहरूलाई प्रसन्न पार्नको लागि उपवास बस्नु पर्दछ । व्रत बसेपछि यज्ञ कर्ममा सहभागी हुन वा याज्ञिक कार्यको अधिकारी वा कर्ता हुन पाइन्छ ।

(ख) वेदपछिकोकाल :

स्मृति साहित्यमा पनि व्रतको चर्चा पाइन्छ । मनुस्मृति अनुसार व्रत मानिसहरूले प्रायश्चित्त स्वरूप लिने गर्दछन् । व्रतलाई बन्धनका रूपमा पनि

लिइन्छ जस्मा कठोर नियमहरू पालन गर्नु पर्ने हुन्छ । महाभारतको समयमा व्रत मुख्यतया धार्मिक संकल्पको रूपमा पालन गरिन्थ्यो (वनपर्व) । व्रत ब्रह्मचारी, स्नातक या गृहस्थहरू कुनै विशिष्ट साध्य उपलब्धिका लागि बस्ने गर्दछन् । याज्ञवल्क्य स्मृतिमा व्रत शब्द प्रायश्चित्तको रूपमा लिने गरेको पाइन्छ (३ २५१, २५२, २५४, २६६, २६९, ३००) ।

(ग) व्रतका श्रेणी विभाजन :

व्रतहरू धेरै जसो स्वारोपित या ऐच्छिक भएको उल्लेख पाइन्छ । यी व्रतहरू तीन श्रेणीमा विभाजित छन् । (१) मानस व्रत, (२) कायिक व्रत र (३) वाचिक व्रत ।

(१) मानस व्रत : पद्म पुराण (४ ८४ ४२-४४) अनुसार अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अकल्कता (कुटिलताबाट अलग) बस्नु नै मानस व्रत हो, जस्वाट हरि प्रसन्न हुन्छन् ।

(२) कायिक व्रत : दिनमा केवल एक पटक भोजन गर्नु, नक्त (केवल एकपटक सूर्यास्त पछि भोजन गर्नु), अयाचित (यस्तो भोजन जो नमागीकन प्राप्त हुन्छ) र उपवास (दिनभर नखाने) मा बस्नुलाई नै कायिक व्रत भनिन्छ ।

(३) वाचिक व्रत : वेदाध्ययन, विष्णु कीर्तन, सत्य भाषण, अपैशून्य (पीठ पछाडि निन्दा नगर्नु) लाई नै वाचिकव्रत भनिन्छ ।

व्रतको दोस्रो विभाजन कालको आधारमा पनि हुन्छ । कुनै व्रत एक दिनको, पाक्षिक, मासिक, एक ऋतुको उत्तरायण या दक्षिणायन, वार्षिक र धेरै वर्षसम्म बस्ने व्रत आदि । व्रत धेरै जसो तिथिमा बस्ने तिथिव्रत मानिन्छ । उदाहरणका लागि अष्टमीव्रत, पूर्णिमा व्रत, संक्रान्तिव्रत, मासव्रत, ऋतुव्रत । अधिकांश मानव धर्म (पुण्य), सन्तति, धन, सौद्रर्य, सौभाग्य, सदाचरण, कीर्ति, विद्या, आयु, आनन्दोपभोग स्वर्ग, मोक्ष व्रत धारण र पालन गर्ने

हुन्छ । प्रसिद्ध ग्रन्थ कल्पतरु अनुसार व्रतले ब्रम्हलोक, शिवलोक, बैकुण्ठ प्राप्त गर्न सकिन्छ । सत्य, त्रेता, द्वापर र कलियगुमा सुजय, राम, धनञ्जय एवम् विक्रम नामक राजाहरूको लोकशासन व्रत पालनबाट प्राप्त भएको थियो । शंकरले व्रत मनुष्यका लागि सर्वोत्तम कृत्य भनेका छन् ।

वैदिककालमा गृहस्थवर्गको लागि दर्श (New Moon) र पूर्णमास (Full Moon) को दिनमा व्रत बस्ने प्रचलन थियो । त्यसवेला आचारपूर्ण यज्ञ गर्नको लागि एक दिन अगाडि देखि तयारी कार्यक्रमको रूपमा एउटा कोठामा अग्नि बाली जुन देवताको नाममा यज्ञ गर्ने हो त्यस्को स्मरणमा व्रतालु रातभर बस्ने गरिन्थ्यो । त्यसरात व्रतालुसंगै देवता पनि बसेको समेत मानिन्छ । त्यसैले व्रतको दिनलाई उपवासस्थ दिन ('उप' नजिक र 'वास' रहनु वा बस्नु) भनियो ।

यसरी वैदिककालदेखि मानिसहरू आफ्नो इच्छा, आकांक्षा र कामना पूर्तिका लागि विभिन्न देवी देवताको नाममा व्रत, उपवास बस्ने प्रचलन पाइन्छ ।

पाद टिप्पणी

- १ डा. पी. वी. काँणो (अर्जुन चौबे काश्यप, अनुवादक), धर्मशास्त्रका इतिहास, चतुर्थ भाग (लखनऊ: उत्तर प्रवेश, हिन्दी संस्थान) १९८४, पृ. ३
- २ उही
- ३ उही
- ४ उही पृष्ठ ४
- ५ उही पृष्ठ ५
- ६ उही
- ७ उही

अष्टमीव्रतको नामाङ्कन र तिथि

कुनै पनि व्रत, उपवास, अनुष्ठानको नाम र व्रत बस्ने निश्चित तिथि निर्धारण गरिएको हुन्छ । त्यस्तै यस अष्टमीव्रतलाई विभिन्न नामले सम्बोधन गरिएको पाइन्छ भने यो व्रत बस्ने तिथि पनि निश्चित गरिएको देखिन्छ ।

(क) नामाङ्कन :

नेवार बौद्धमार्गी समाजमा विशेष गरी शुक्लपक्षको अष्टमीको दिनमा श्री आर्यअमोघपाश लोकेश्वरको अनुस्मरणमा व्रत बस्नेलाई नै 'अष्टमी व्रत' भनिन्छ । यो व्रतलाई आर्याष्टांग-उपोषथ-व्रत, अष्टांगिक-उपोषथ-व्रत, आर्य-उपोषथ-व्रत, पोडध व्रत, करुणामय धलँ आदि नामले पुकारेको पाइन्छ । यस व्रतको नाम आर्याष्टांग बाट नै व्रत धारण गर्ने व्रतालुहरुलाई अष्टसूत्र (अष्टशील) वा अष्टनियमहरुले बाँडिने कुराको संकेत दिन्छ । स्थानीय भाषामा व्रत बस्नेलाई 'धलँदने' र 'अपस्वःच्वने' भनिन्छ । धर्मदने अर्थात् धर्मधारण गर्नेबाट धलँदने र उपोषथ वा उपोषथबाट अपस्वच्वने अर्थात् व्रत बस्ने भएको मानिन्छ ।^१ बुद्धको समयकालमा पालीभाषाबाट 'उपोषथ' भन्ने प्रचलन पाइन्छ भने संस्कृत र नेवारी पूजा सूत्र र ग्रन्थहरुमा 'उपोषध' भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

(ख) तिथि :

बौद्धमार्गी नेवार समाजमा अष्टमीव्रत विशेष गरी शुक्लपक्षको अष्टमीको दिनमा बस्ने गरिन्छ । यो व्रत कसैले वर्षभरीमा १२ पटक, कसैले २४ पटक र कसैले १०८ लोकेश्वरको नाममा १०८ पटकसम्म व्रत बसेर समापन

आज मैले यो यो खाना खाए र भोलि यो यो खाना खानेछु वा यो यो भोजन गर्नेछु भनेर सौचन थाले भने त्यो गोपाल उपोषथ हुन जानेछ । त्यस्तो सोचेर व्रत बस्नाले कुनै पनि महान् फल, महान् परिणाम, महान् प्रकाश र महान् विस्तार हुँदैन । अर्थात् यो व्रत निम्न कोटिको व्रत मानिन्छ ।

(२) निर्ग्रन्थ उपोषथ :

निर्ग्रन्थ उपोषथ भन्नाले पक्षपातिपूर्ण, मृषावादी र वस्त्र त्याग्ने उपोषथलाई भनिन्छ जस्को कुनै फल र परिणाम हुँदैन । निर्ग्रन्थ नामक जातिका श्रमणहरुको मतानुसारको पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिण दिशामा सौ सौ योजन सम्मका जति प्राणीहरु छन् तिनीहरुलाई दण्डबाट मुक्त गर्ने भनेर कुनै प्राणीहरु प्रति दया व्यक्त गर्ने कुनै प्राणीहरुप्रति दया व्यक्त नगर्ने पक्षपातिपूर्ण व्रत लिनेलाई नै निर्ग्रन्थ भनिन्छ । यस्तो व्रतलिने आफ्नो सबै वस्त्र त्यागेर म कसैको पनि होइन र मेरो कोही छैन भने झुठो कुरा व्यक्त गर्दछन् जवकि उनका छोराछोरी वा आमा र स्त्री सबैले उनलाई र उनले सबैलाई आफ्नो पारिवारिक सम्बन्धको ज्ञान राम्ररि भएको हुन्छ । यस्तो बेलामा उनी झुठा(मृषावादी) सिद्ध हुन्छ । व्रत बसेको दिन र रात वितेपछि उनले ती वस्तुहरु प्रयोगमा ल्याउने गर्दछन् जुन उस्लाई कसैले दिएको हुँदैन । यस किसिमबाट उनले चोरी गरेको ठहरिन्छ । त्यसैले यस्तो निर्ग्रन्थ उपोषथव्रतको पनि कुनै पनि फल, परिणाम, प्रकाश र विस्तार हुँदैन ।

(३) आर्यउपोषथ :

भगवान् गौतमबुद्धको उपदेश अनुसार आर्यश्रावकले तथागत(बुद्ध), धर्म र संघलाई अनुस्मरण गरेर व्रत लिनुलाई आर्यउपोषथव्रत भनिन्छ । आर्यश्रावकले तथागतलाई अनुस्मरण गरिन्छ किनकि भगवान् तथागत अर्हत, सम्यक सम्बुद्ध, विद्या र आचरणमा युक्त, सुगतिप्राप्त, लोकका जानफकार सर्वश्रेष्ठ हुन् । उनी पुरुषहरुको दमन गर्ने सारथी, देवता र मनुष्यहरुका शास्ता हुन् । यसरी अनेक गुणले युक्त भगवान् तथागतको अनुस्मरण गर्नाले चित्त प्रसन्न भई टाउकोको क्लेश क्रमशः हटेर निर्मल

हुँदै जान्छ । यसैलाई आर्य-श्रावक ब्रम्ह-उपोषथव्रत भनिन्छ ।

यस व्रतमा आर्यश्रावक धर्मको अनुस्मरण गरिन्छ किनकि तथागतले प्रतिपादन गर्नु भएको धर्म इहलोकसम्बन्धी हो । यसको पालन सबै देश र कालमा गर्न सकिन्छ । यस धर्मद्वारा निर्वाण पदसम्म हासिल गर्न सकिन्छ । प्रत्येक बुद्धिमान् मानिसले यस धर्मलाई अपनाउन सक्दछ । यस किसिमका धर्मको अनुस्मरण गर्नाले चित्तको मैला हटेर मैलो शरीर क्रमशः निर्मल हुँदै जानेछ ।

यस व्रतमा आर्यश्रावकसंघका अनुस्मरण गरिन्छ किनकि भगवान् बुद्धका श्रावक-संघ सरल, सुन्दर र न्यायपूर्ण मार्ग हो । यो संघ आदर योग्य, आतिथ्य र दानदक्षिणा दिन योग्य छ । यसरी श्रावक-संघ सर्वश्रेष्ठ पुण्य क्षेत्र भएकोले यसको अनुस्मरण गर्नाले चित्त शुद्ध भई मैलो वस्त्र क्रमशः निर्मल हुँदै जान्छ । आर्य-श्रावकले आफ्नो अखण्डित, छिद्र-रहित, पवित्र, शुद्ध, अकलंकित शीलहरू पालन गरी स्मरण गर्छन् जसले चित्तलाई समाधितिर उन्मुख गराउँछ र चित्त शुद्ध पार्दछ ।^३

बौद्धधर्ममा श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग र प्रज्ञाको ठूलो महत्त्व र मान्यता छ । यसमा चातुम्महाराजिका देवता तावतिस देवता, याम देवता, तुषित देवता, निम्मान-रतिदेवता, परनिम्मितवसवती देवता, ब्रह्मकामिकदेवता आदि देवताहरूमा उपर्युक्त गुणहरू पनि विद्यमान छन् । यी सबै गुणहरू भगवान् तथागतमा पनि पूर्ण भएकोले यी माथिका देवताहरूको साथै भगवान् तथागतको स्मरण गरेको खण्डमा चित्तको मैलोपना (क्लेश) हटेर निर्मल हुन्छ ।

अर्हतले जीवनभर अष्टशील पालन गरेको हुन्छ । अष्टशील पालन गरी प्राणीहरूउपर अनुकम्पा राखी विचरण गरेको हुन्छ । भगवान् बुद्धको उपदेश अनुसार उपोषथव्रत बस्दा एक दिन एकरात भए पनि अर्हतले जस्तै अष्टशील पालन गरी प्राणीहरू उपर अनुकम्पा राखी विचरण गरेपछिमात्र उपोषथव्रत पुरा हुन्छ ।^४ यसरी भगवान् बुद्धले श्रावस्तिमा मिगारमाता

विशाखालाई आर्यअष्टांगउपोषथव्रत लिंदा वा धारण गर्दा तथागत(बुद्ध), धर्म र संघको अनुस्मरण गरी अष्टशील पालन गर्ने उपदेश दिनुभएको थियो । अंगुत्तरनिकायमा उपोषथव्रतबारे यसकिसिमको वर्णन पाइन्छ ।

पाणं न हाने न चादिन्नं आदिये
मुसा न भासे न च मज्जपो सिया
अब्रम्हचर्या विरमेय्य मेथुना
रत्तिं न भुञ्जेय्य विकालभोजनं ॥
मालं न धारेय्य न च गन्धं आचरे
मञ्चे छमायं वसयेथ सन्थते
एतं हि अट्ठंगिकमाहुपोसथं
बुद्धेन दुक्खंतगुणं पकासितं ॥
चन्दो च सुरियो च उभो सुदस्सना
ओभासयं अनुपरियन्ति यावता
तमोनुदा ते पन अन्तलिक्खगा
नभे पभासन्ति दिसा विरोचना
एतस्मिं यं विज्जति अन्तर धनं
मुत्तं मणिं वेलुरियं च भट्ठकं
सिंगीसुवण्णं अथवापि कञ्चनं
यं जातरूपं हाटकं ति वुच्चति
अट्ठंगुपेतस्स उयोसथस्स
कलं पि ते नानुभन्ति सोलसिं
चन्दप्पभा तारगणा च सब्बे
तस्मा ही नारी च नरो च सीलवा
अट्ठंगुपेतं उपवस्सुपोसथं
पुञ्जानि कत्वान सुदुद्रयानि
अनिन्दिता सग्गमुपेन्ति ठानं

(अर्थ : प्राणी-हिंसा नगर्ने, चोरी नगर्ने, झूठो नबोल्ने, मद्यपान नगर्ने । अब्रह्मचर्य मैथुन देखि विरक्त हुने । रात्रिको विकाल-भोजन नगर्ने, माला नलगाउने । सुगन्धित वस्तु धारण नगर्ने । मञ्चमा या विछ्री-भूमिका सुत्ने । बुद्धले दुःखको अन्त गर्ने यस अष्टांग-उपोषथव्रतको प्रतिपादन गरे । चन्द्रमा तथा सूर्य दुवै सुदर्शन हुन् । उनीले जहाँसम्म (सम्भव भएसम्म) प्रकाश फैलाउने छन् । उनी अन्तरिक्षगामी हुन् । अन्धकारका विध्वंसक हुन् । उनीले आकाशका सबै दिशाहरू आलोकित गर्दछन् । यहाँ यी बीचमा जुन कुनैपनि मुक्ता, मणि, तथा श्रेष्ठ विल्लौर धन थियो, स्वर्ण अथवा काञ्चन जुन जातरूप वा हाटक पनि भनिन्छ त्यो तथा चन्द्रमाका प्रकाश र सबै तारागण अष्टांग उपोषथ-व्रत-पालन गर्नेको सोझै हिस्साको पनि बराबर हुनेछैन । त्यसैले जो सदाचारी नारी र नर छन् र उनले अष्टांग उपोषथ(-व्रत) को पालन गर तथा सुख-दायक पुण्य कर्म गर, आनिन्दित होउन्, स्वर्ग-स्थान प्राप्त हुनेछ ।)*

यसरी भगवान् बुद्ध स्वयमले नै गृहस्थहरूलाई उपोषथव्रत पालन गर्दा कुन कुन कुराको अनुस्मरण गर्ने र कुन कुन शीलको पालन गर्ने भन्ने बारे चर्चा गरेको पाइन्छ । साथै यस व्रतको पुण्य र महत्त्व बुझाउँदै उपोषथव्रत पालन गर्ने स्त्री या पुरुष मर्ने वित्तिकै परनिमित्तवसवत्ती देवताहरूको सहवासी हुने छ भन्ने बुद्धवाणी उल्लेख भएको पाइन्छ ।

(ख) उपोषथव्रत बस्ने दिन

अंगुत्तरनिकायमा उपोषथव्रत बस्ने निम्न विशेष दिनहरू पनि उल्लेख गरेको पाइन्छ । ती हुन् -

- १) कृष्णपक्षको अष्टमी र चतुर्दशी या दशमी र अमावस्था
- २) शुक्लपक्षको अष्टमी र पूर्णिमा

(ग) बौद्ध संघका भिक्षुहरू उपोषथ बस्ने दिन ६

बौद्ध संघमा नौ किसिमबाट उपोषथव्रत बस्ने प्रचलन पाइन्छ । ती हुन् :

(१) दिन उपोषथ

- (क) चतुर्दशी-१४ दिनमा एक पटक गरिने
- (ख) पण्णरसि-१५ दिनमा एक पटक गरिने
- (ग) सामग्गि-परस्पर मेलमिलाप पछि पुनः उपोषथ गर्ने

(२) कारक उपोषथ (संख्या अनुसार)

- (क) संघ उपोषथ-४ वा बढी भिक्षुहरु भएको
- (ख) गण उपोषथ-२ वा ३ भिक्षुहरु भएको
- (ग) पुद्गल उपोषथ-एकलै गरिने

३) कर्तव्याकार उपोषथ (कर्तव्य अनुसार)

- (क) सन्तुदेश उपोषथ-४ वा बढी भिक्षुहरु भएको
- (ख) पारिशुद्धि उपोषथ-२ वा ३ भिक्षुहरु भएको
- (ग) अधिष्ठान उपोषथ-एकलै गरिने

यसरी भगवान् बुद्धले संघको प्रमुखलाई मात्रै होइनकि संसारका सबै प्राणीहरुका लागि पनि उपोषथको व्यवस्था गर्नु भएको थियो ।^{१०} बौद्ध गृहस्थहरुले लिने उपोषथव्रत भिक्षुहरुले लिने भन्दा भिन्दै किसिमको थियो । उनीहरुले उपोषथव्रत सबै कामधन्दाबाट अवकाश-दिवस वा छुट्टीको दिन (holiday) को रूपमा मान्ने गरिन्थ्यो । साथै अष्टशील पालन गरी आफ्नो चित्तलाई परिशुद्ध तुल्याउँदथे ।^{११} यसकिसिमको उपोषथ अहिले सम्म पनि थेरवाद बौद्धधर्म मान्ने देशहरुमा जस्तो श्रीलंकामा मान्ने गरिन्छ जहाँ यस किसिमको उपोषथ दिनलाई 'पोय' दिन भनिन्छ । पोय दिनमा बौद्ध गृहस्थहरु आफ्नो सबै पारिवारीक र व्यवहारिक कर्तव्य र कार्यबाट अवकाश लिई विहारमा आएर अष्टशील पालन गरीभिक्षुहरुबाट उपदेश सुन्ने गर्दछन् ।^{१२}

दीर्घ निकायमा गृहस्थवर्गलाई ६ वटा विशेष शीलहरु उल्लेख गरिएको छ जसले स्वर्गको बाटो देखाउँछ ।

सुत्त-पिटकमा गृहस्थवर्ग (गृहपत्नीवर्ग) हरुका लागि छुट्टै सुत्तका विभिन्न खण्डहरु उल्लेख गरेका छु ।^{१०}

(घ) बौद्ध ग्रन्थहरुमा अष्टमी व्रतको उल्लेख

बौद्ध समुदायमा पहिले देखिनै उपोषथ वा अष्टमीव्रत पालन गर्ने परम्परा पाइन्छ्यो । यस व्रतको उल्लेख विभिन्न बौद्ध ग्रन्थहरुमा पाइन्छ । बौद्ध धर्मावलम्बीहरुको नवग्रन्थमध्ये ईस्वीको प्रथम-द्वितीय शताब्दीको “ललितविस्तरः” सूत्रमा सिद्धार्थ गौतमकी पत्नी यशोधराले अष्टमीव्रत वा अष्टांगउपोषथव्रत धारण गरेको उल्लेख पाइन्छ ।^{११} त्यस्तै ईस्वीको तेह्रौँ शताब्दीको अर्को बौद्ध ग्रन्थ “आर्य गुणकारण्डव्यूह” सूत्रमा आर्य उपोषथ अष्टमी व्रतको चर्चा पाइन्छ ।^{१२} उक्त ग्रन्थमा श्री आर्यावलोकितेश्वरले सिंहलद्वीपका राक्षसी गणहरुलाई अष्टमीव्रत धारण गर्न श्री अमोघपाश लोकेश्वरको अनुस्मरण र बुद्ध, धर्म र संघको शरणमा पठाई राक्षसी प्रवृत्तिबाट मुक्त गराएको वर्णन पाइन्छ । साथै अष्टमीव्रत बस्नको लागि चाहिने विभिन्न सामग्री र व्रत विधि विधान पनि उक्त ग्रन्थमा उल्लेख छ ।^{१३} ‘दीर्घरथावदान’ नामक अवदान ग्रन्थमा नागिरीपुर (नालादेश) का राजा दीर्घरथको अकुशल कर्मले दैवीप्रकोप भएर खण्डवृष्टि र अनावृष्टि भएर हाहाकार भएको वेलामा सुखावती भूवनका सुधर्मा देवीको असिम करुणाले राजा दीर्घरथ, रानी सुभलक्ष्मीका साथ प्रजाहरुले पनि पुण्यमातातीर्थमा उपोषथव्रत धारण गर्दा देशमा सुभिक्ष भएर जलवृष्टि भएको उल्लेख पाइन्छ ।^{१४} त्यसैले अहिलेसम्म पनि बौद्धमार्गी नेवारहरु विशेष गरी नालाको श्रृष्टिकान्त लोकेश्वरलाई अमोघपाश लोकेश्वरको रुपमा मानेर त्यहाँ गई सामूहिक रुपमा उपोषथ वा अष्टमी व्रत बसी पूजा गर्ने प्रचलन निकै पाइन्छ । कुनै कुनै ग्रन्थमा यो उपोषथव्रत सबभन्दा पहिले उपोषध देवपुत्र, उपोषध राजकुमारले पालन गरेको उल्लेख पनि पाइन्छ ।^{१५}

आर्य गुणकारण्डव्यूहमा पोडधव्रत लाई केन्द्रित गरी यसबारे विशेष चर्चा गरेको पाइन्छ । तेह्रौँ शताब्दीको तिब्बती भाषामा अनुवाद गरिएको

हस्तलिखित पुस्तिकालाई पोडध व्रतको विवरण भएको सबभन्दा पुरानो ग्रन्थ मानिन्छ र यो पोडध व्रतको विकास एघारौं शताब्दीको हुन सक्ने संभावना विद्वानहरूले मानेका छन् ।^{१६} तिब्बती तङ्गुरमा (bs Tan gyur) पनि पोडध व्रतको आचारसम्बन्धी उल्लेख पाइन्छ । कसैले भारतको बौद्धधर्ममा अमोधपाशको उपासना गर्ने र अष्टमीव्रत बस्ने प्रचलन पछि मात्र विकास भएको मानेका छन् र भारतबाट नेपालमा प्रचार भएपछि यस व्रतको पूर्ण विकास भएको थियो ।^{१७} तर बाह्रौं शताब्दीको एउटा तिब्बती साधनमा यस व्रतको प्रारम्भिक अनुष्ठानबारे उल्लेख छ (Roerich, 1953) र यो नेपालबाट तिब्बतमा प्रचारित भएको थियो । (Lewis 1988)

(ड) चिनिया यात्री इत्सिंगको वर्णन :

महायान बौद्ध धर्मको विकास भएपछि उपोषथ धारण गर्ने प्रथामा पनि केही परिवर्तन आएको देखिन्छ । ईस्वीको सातौं शताब्दीमा भारत भ्रमण गर्न आउने चिनियाँ यात्री इत्सिंगले त्यसवेला गृहस्थवर्गद्वारा उपोषथव्रत लिने गरिएको बारे विस्तृत वर्णन गरेको पाइन्छ ।^{१८} उनको वर्णन अनुसार त्यसवेला उपोषथको दिनमा भिक्षुहरूलाई पुरोहितको रूपमा निमन्त्रणा गरेर पूजा गर्दा विभिन्न श्लोकहरू उच्चारण गरी फूलहरू चढाउने र धार्मिक कथाहरू सुनाउने गरिन्थ्यो । साथै यस व्रत उत्सवमा भिक्षुहरूलाई बडो उत्साहपूर्वक थरीथरीका परिकार बनाई भोजन प्रदान गर्ने प्रक्रिया बारे पनि इत्सिंगले वर्णन गरेका छन् ।^{१९} यस वर्णनबाट भगवान् बुद्धको समयदेखि प्रचलनमा आएको यो व्रत करीब बाह्रसय वर्षपछि समय नेपाल-भारतमा एकनास लोकप्रिय रहेको कुरा बुझ्न सकिन्छ ।

अहिले बौद्धमार्गी नेवार समाजमा जुन शुक्लपक्षको अष्टमीको दिनमा व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा विहार-बहाल, तीर्थ, स्तूप आदि ठाउँहरूमा गएर आर्य अष्टांगिक-उपोषथव्रत धारण गर्ने प्रचलन छ त्यो उहिले बुद्धले प्रकाशित गर्नु भएको आर्य उपोषथव्रतकै विकसित रूप भएको अनुमान हुन आउँछ ।

पाद टिप्पणी

१. भदन्त आनन्द कौशल्यायन, अंगुत्तरनिकाय, प्रथम भाग (कलकत्ता : महाबोधि सभा, १९५७)
पृष्ठ ३
२. उही पृष्ठ २१५
३. उही पृष्ठ २१८
४. उही पृष्ठ २१६-२२१
५. उही
६. प्रकाश वज्राचार्य, बौद्ध दर्पण दोस्रो संस्करण, (श्रीधर विहार: धर्मकिर्ति प्रकाशन, धर्म किर्ति विहार बु. सं २५४०) पृष्ठ १०२-१०३
७. H. Kern, *Manual of Indian Buddhism*, (Delhi varanasi: Motilal Banarsidass 1989) Pg. 99
८. Sukumar Dutt, *Buddhist Monks and Monasteries of India* (Delhi, Varanasi: Motilal Banarsidass 1988) Pg. 105
९. उही
१०. उही
११. पं निष्ठानन्द वज्राचार्य (भाषानुवादक र संग्रहकर्ता), ललिविस्तरः सूत्र (ललितपुर, नेपाल: युवक बौद्ध प्रकाशन, ने.सं १०९८) पृष्ठ. १५८, १७५
१२. पं जोगमुनि वज्राचार्य (भाषानुवादक), आर्य गुणकारण्डव्यूह सूत्र (ललितपुर, चाकुपाट, नागार्जुन बौद्ध अध्ययन संस्थान, ने. सं १११७) पृष्ठ ७९
१३. उही
१४. रत्नकाजी वज्राचार्य, निपु-अवदान (नमो बुद्ध व नालाया बाखी), (यै, षडक्षरी महाविहार : बृद्धिमान शाक्य ने. सं १११६) पृष्ठ ३८-४५
१५. पं. बै आशाकाजी वज्राचार्य (संग्रहकर्ता), नेपाल द्वादश तीर्थ व्रत, (यल, नागवहाल : श्री बुद्धराज शाक्य, ने. सं ११०१) पृष्ठ. ई.
१६. W.B. Douglas, *Literary Sources of the Gunakarandavyuha* (Paper delivered at a conference on the Buddhist Heritage of Nepal Mandala 1998. Organized by Lotus Reseach Center) Pg. 3
१७. उही पृष्ठ. ४
१८. संतराम बी.ए., इत्सिंगकी भारतयात्रा, सरस्वती सिरीज नं ५४ (प्रयाग: इंडियन प्रेस लिमिटेड) पृष्ठ २७-८७, पृष्ठ १४३-१४५
१९. उही पृष्ठ २७-३८ S. Dutt, P. 104-106

अष्टमीव्रतको महत्त्व र उद्देश्य

बौद्धधर्मको महायान मतावलम्बी समाजमा मण्डल लोकेश्वरको ठूलो सम्मान र महत्त्व छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र स्थापित लोकेश्वरका मूर्तिहरू, पौभा चित्रहरू, लोकेश्वरका मण्डलहरू र यस देवतासित संम्बन्धि अनेकौं ग्रन्थहरू आर्य गुणकारण्डव्यूह, कारण्डव्यूह, ललितविस्तरः सूत्र, सुखावती व्यूह, अष्टमीव्रत कथा एवं धर्म संगीति सूत्रः र लोकेश्वर र करुणामयको मूल षडक्षरी मन्त्र 'ॐ मणि पद्मे हुँ' को उच्चारण बौद्ध जगत्मा बढी गर्ने प्रचलनबाट लोकेश्वरको महत्त्व र लोकप्रिय भएको कुरालाई पुष्टि गर्दछ । यस्को महत्त्वलाई बुझी महायान सम्प्रदायका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो आफ्नो घरमा लोकेश्वर सम्बन्धी कुनै न कुनै मूर्ति, ग्रन्थ वा पौभाचित्र राख्न सक्नु नै विशेष गौरव सम्भक्तछन् ।

(क) व्रतको महत्त्व :

बौद्ध समाजमा पूर्णिमा, अष्टमी, द्वादशी चर्तुर्दशी आदि दिनहरूलाई पुण्य तिथिको रूपमा मानिन्छ । त्यस्मा पनि अष्टमीको दिनलाई विशेष महत्त्व दिइन्छ । प्राचीनकालमा बौद्धहरू अष्टमीको दिनलाई प्रतिमोक्ष (Patimoksa) दिनको रूपमा मानिन्छ ।^१ प्राचीनकालदेखि अहिले सम्म पनि अष्टमीको दिनलाई महत्त्वपूर्ण पुण्यतिथिको रूपमा मानी बौद्धहरू देवीदेवताहरूको मूर्ति प्रतिस्थापित गर्ने, व्रत बस्ने, यज्ञ गर्ने अनेकौं धार्मिक क्रियाकलापहरू गर्ने बढी प्रचलन भएको कुरा विभिन्न शिलालेखहरू द्वारा स्पष्ट हुन्छ । बौद्ध समुदायमा अष्टमीकै दिनमा श्री अमोघपाश लोकेश्वरको अनुस्मरणमा अष्टमी व्रत बस्ने प्रचलन निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यो देवताको पूजा र व्रत चलाउन अष्टमी व्रत गुठीहरूको स्थापना र विभिन्न विहारहरूमा श्री अमोघपाश लोकेश्वरको प्रतिमा प्रस्थापित भएबाट पनि यसअष्टमी व्रतको

चित्र नं. २

ललितपुरस्थित रुद्रवर्ण महाविहारको धर्मागार गुम्बामा प्रष्ठापित
श्रीअमोघपाश लोकेश्वर

चित्र नं. ३

ललितपुरस्थित हिरण्यवर्ण महाविहारको मूलढोका भित्रको सिरानमा राखेको
शिलाको अमोघपाश-मण्डल

बढी महत्त्व भएका छन् । ललितपुरको महत्त्वपूर्ण विहारहरूमा हिरण्यवर्ण महाविहारको धर्मागार गुम्बामा प्रस्थापित श्री अमोघपाश लोकेश्वरको प्रतिमा (आवरण चित्र नं. १) रुद्रवर्णमहाविहारको धर्मागार गुम्बामा प्रस्थापित श्री अमोघपाश लोकेश्वरको प्रतिमा (चित्र नं. २) र अक्षेश्वर महाविहारको धर्मागार गुम्बामा प्रस्थापित श्री अमोघपाश लोकेश्वर प्रतिमाहरू यो देवताको पूजा र व्रत बस्ने उद्देश्यले पनि प्रतिस्थापन गरेको देखिन्छ । यी तीनै मूर्तिको दायाँ बायाँ आर्यतारा र भृकुटी ताराका मूर्तिहरू प्रस्थापित देखिन्छन् । कलाको दृष्टिकोणले पनि यी मूर्तिहरू निकै राम्रा र उच्चकोटिका छन् । यी तीनै मूर्तिहरूमा सबभन्दा पुरानो करिब ५०० वर्ष पुरानो भएको मूर्ति रुद्रवर्ण महाविहारको श्री अमोघपाश लोकेश्वरलाई मानिन्छ ।^१ अष्टमीव्रतको महत्त्वलाई बढी उजागर गर्न अमोघपाशको पौभाचित्र र अमोघपाश शिला मण्डलहरू बनाउने प्रचलन पनि देखिन्छ । पौभाचित्रको रूपमा श्री अमोघपाश लोकेश्वरको चित्र र मण्डलहरू छाउनी स्थित संग्रहालयमा प्रदर्शनका लागि राखिएका छन् । अमोघपाश लोकेश्वरका मण्डलहरूमा हिरण्यवर्ण महाविहारको मूलढोका भित्र पस्ने वित्तिकै अर्को ढोका आउनु भन्दा अगाडि ढोकाको सिरानमै शिलाको अमोघपाशमण्डल (चित्र नं. ३) प्रस्थापित छन् जुन कलाको दृष्टिकोणले अद्वितीय मानिन्छ । यो मूल ढोकामा ईस्वी. सं १८८६ अङ्कित गरिएकोले यो शिलामण्डल पनि त्यही समयमा बनाएर राखिएको देखिन्छ ।

नेपालका बौद्धमार्गी नेवारहरूले विशेष गरी धार्मिक कार्य सम्पन्न गरिने महत्त्वपूर्ण महिना गुँला (श्रावण-भाद्र) धर्म उत्सवको बेलामा विभिन्न विहारवहीलहरूमा प्रदर्शन गरिने अनेकौं काष्ठ, सुवर्णका श्री अमोघपाश लोकेश्वरका मूर्तिहरूबाट पनि यस देवताको पूजा, उपासना र व्रत निकै महत्त्वपूर्ण रहेको पुष्टि हुन्छ ।

अष्टमी व्रतको महत्त्वबारे विभिन्न बौद्ध सूत्र, ग्रन्थ, अवदान आदिमा वर्णन गरेको पाइन्छ ।

(१) बौद्धग्रन्थ ललितविस्तरसूत्रमा अष्टमीव्रतको महत्त्वको वर्णन :

नेपालका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले नवधर्म, नवग्रन्थ, नवखण्ड वा नवव्याकरणको रूपमा-(१) ललितविस्तर (२) अष्टसहस्रिका प्रज्ञापारमिता (३) गण्डव्यूह (४) सुवर्ण प्रभास (५) लंकावतार (६) दशभूमिका (७) समाधिराज (८) सद्धर्मपुण्डरिक (९) तथागत गुह्यक, गरी जम्मा नौवटा ग्रन्थलाई मान्यता दिइन्छ। यी मध्ये ललितविस्तरः सूत्रको विभिन्न अध्यायहरूमा अष्टमी व्रतको चर्चा गरी व्रतको महिमाबारे उल्लेख गरेको पाइन्छ। यस सूत्रको 'गर्भ संधारण परिवर्तः' अध्यायमा सिद्धार्थ गौतमले आफ्नो धर्मपत्नी यशोधरालाई 'अव तिमी गर्भवती भयो, अष्टमी व्रत बस्ने नछोडनू' भनी अष्टमीव्रत धारण गर्ने निर्देशन दिनु भएको वर्णन पाइन्छ।^३ यस सूत्रको 'गोपतीर्थ परिवर्तः' अध्यायमा यशोधरा र उनीकै सखी मनोधरा दुवैले श्री त्रिरत्नको अनुस्मरणमा धारणिपाठको साथै पट्इन्द्रियलाई वशमा राखी श्रीअमोघपाश लोकेश्वरको ध्यान गरी जगत उद्धार गर्न सकोस् भन्ने अष्टमीव्रत बसेको वर्णन पाइन्छ।^४ यसरी यशोधरा महारानी र मनोधरा सखी आठ अंग सहित भएको अष्टांग उपोषथव्रत धारण गरेका थिए।^५

यस सूत्रको 'यमनियम शुचिशान्ति परिवर्तः' अध्यायमा भिक्षुकलाई घात गरेको पाप चवन्न वर्ष सम्म लाग्छ भने सन्यासी ब्राम्हणलाई घात गरेको पाप बाह्रवर्ष सम्म लाग्छ र दिनै पिच्छे उपापथव्रत धारण गरेर चैत्यविंवलाई पूजा गरी इन्द्रियलाई वशमा राखी नित्य जप ध्यान गरेको खण्डमा यी घातक गरेको पाप मोचन हुन्छ भन्ने उपोषथव्रतको महत्त्वलाई दर्शाइएको छ।^६

(२) आर्य गुणकारण्डव्यूह सूत्रमा अष्टमी व्रतको महत्त्वको वर्णन :

नेपालको बौद्धधर्म अन्तर्गत महायानका विभिन्न सूत्रहरूमध्ये आर्य गुणकारण्डव्यूह सूत्र पनि एक महत्त्वपूर्ण सूत्रको रूपमा मानिन्छ। ग्रन्थमा उल्लेख भए अनुसार यो सूत्रमा विवरण गरेका धर्मदेशना गुरु उपयुक्त भिक्षुले भारतका भौर्यवंशीय सम्राट अशोकलाई पाटलीपुत्रको कुक्कुटाराम

चित्र नं. ४
नालाको श्रृष्टिकान्त लोकेश्वर

विहारमा धर्मोपदेश गर्नु भएको थियो । संपूर्ण सूत्रमा अवलोकितेश्वरको दिनचर्या, अष्टमीव्रतको पालन र अविची नरकका प्राणीहरू र प्रेतहरूलाई उद्धार गरेको कार्यको वर्णन पाइन्छ । यस ग्रन्थको 'त्रिरत्न भजनानुशंसा' अध्यायमा व्रतमध्ये उपोषथव्रत, अष्टमीव्रत सर्वोत्तम भनी मुनीश्वरले आज्ञा भएको र निर्वाणको कामना गर्नेले विधिविधान अनुसार अष्टमीव्रत धारण गरेको फल त्रिरत्न भजन गरे बराबर हुने भनी यस व्रतको महत्त्व देखाएको छ ।^{१७} यसै अध्यायमा गुरु उपगुप्तले सम्राट अशोकलाई आठ प्रकारका विधिले संयुक्त भएको उपोषथव्रतको वर्णन दिएको छन् । यस्मा पहिले श्री अमोघपाशलोकेश्वरको मण्डललाई रंगार्द्र विधिविधान अनुसार मण्डल पूजागरी प्रतिष्ठा गर्ने । त्यसपछि गुरुपूजा, त्रिरत्न पूजा र लोकेश्वर गणसहित मण्डललाई मन, वचनले आराधना गरी अर्घ्य, पाद्य, पुष्प, धूप, दिप, नैवेद्य, सुन, चाँदी, टिका, फूल, पञ्चामृत चढाई अष्टाङ्ग प्रणाम गर्ने । साथै यस्को पुण्य भावले संसारका सबै प्राणी सुख आनन्द होस् भनी प्रार्थना गरी मण्डलको विसर्जन गर्ने । पूजा सकेपछि पञ्चामृत भोजन गर्ने भनी श्री अमोघपाश लोकेश्वरको अष्टमीव्रतको विधिविधान र पुण्य प्रशंसा बारे उपगुप्त भिक्षुले अशोक महाराजलाई आज्ञा भएको विवरण यस अध्यायमा पाइन्छ ।^{१८}

यस सूत्रको 'सर्वाकार सर्वसत्त्व प्रबोधन सद्धर्म सञ्चारण' अध्यायमा पनि आर्य उपोषथको महिमाको चर्चा पाइन्छ । व्रतको राजा भएको अष्टमीव्रत धारण गर्दा संसारका प्राणीहरूको पहिलेको जन्मको (भूत) अहिलेको जन्मको (वर्तमान) र पछिको जन्मको (भविष्य) कल्याण हुनेछ । त्रिरत्नको शरणमा गई जस्ले आर्य अष्टमीव्रतको चर्चा गर्छ यस्को सुमेरु पर्वत समान भएको पाप वा पञ्चमहापापबाट पनि सदा सर्वकाल मुक्त हुने विवरण यस्मा पाइन्छ ।^{१९}

यस सूत्रको 'दुर्दान्त दानव बोधन बोधिचर्यावतारण' अध्यायमा दैत्यहरूलाई अष्टमीव्रत धारण गराएर उद्धार गरेको वर्णन छ ।^{२०} सिंहलद्वीपस

राक्षसीगणपिंत बोधयाना विज्यागु' अध्यायमा आर्यावलोकितेश्वरले कामरूप पुरुषको भेषमा राक्षसी गणहरूलाई अष्टाङ्ग उपोषथ अष्टमीव्रत धारण गर्न लगाई उद्धार गरी सद्धर्मचर्याको महत्त्व वर्णन गरेको पाइन्छ ।^{११} यसरी यो आर्यगुणकारण्डव्यूहका अवलोकितेश्वरले प्राणी हितार्थको लागि अनेक रूप धारा गरी श्री अमोघपाश लोकेश्वरको मण्डल पूजा गराई अष्टमीव्रत गराएको बाट पनि यस व्रतको महत्त्व धेरै र प्रशंसा योग्य भएको देखाइन्छ ।

(३) दीर्घ रथा वदानमा अष्टमी व्रतको महत्त्वको वर्णन :

नेपालको बौद्ध अवदान ग्रन्थहरूमा पनि अष्टमीव्रतको उल्लेख पाइन्छ । 'दीर्घ रथा वदान' ग्रन्थमा उल्लेख भए अनुसार नागिरीपुर (नालादेश) का अधर्मि राजा दीर्घरथको अकुशल कर्मले जनताले निकै दुःखकष्ट भोग्नु पर्ने देखेर करुणाका खानी करुणामयको वचन अनुसार सुधर्मा देवीले नागरीपुर का जनता, राजा, रानी सबैलाई अष्टमी व्रत धारण गर्न लगाइएकी थिइन् । यसमा अष्टमीव्रतको महत्त्वलाई जनाउँदै यो व्रत धारण गरे पछि देशमा रोगव्याधि नाश भई जलवृष्टिद्वारा मंगल हुन गयो ।^{१२}

नाना व्याधि महापापं क्षण शान्ति भविष्यान्ति ।

शीघ्रं भवति सुभिक्षं जलवृष्टि सुमंगलै ॥

दीर्घरथा वदान

अहिलेसम्म पनि बौद्ध नेवारहरू नाला करुणामय श्रृष्टिकान्त लोकेश्वर (चित्र नं ४) स्थान गएर अष्टमीव्रत धारण गर्ने प्रचलन पाइन्छ ।

(४) तीर्थ सेवा महात्म्यमा अष्टमीव्रतको महत्त्वको वर्णन :

विभिन्न तीर्थ सेवा महात्म्य ग्रन्थहरूमा पनि अष्टमी व्रतको बारेमा वर्णन गरेको पाइन्छ । यी ग्रन्थहरूमा श्रीमद्अमोघपाश लोकेश्वरको अष्टशील पालना गर्नाले असंख्य देव, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर एवं नागराजहरू उद्धार भई सुखावती भुवनमा वास गर्न पाएको उल्लेख गरेका छन् ।^{१३}

बौद्ध जगत्मा यो उपोषथव्रत धारण गर्नाले रोगीहरू रोग निर्मुल हुन्छ, निर्धन धनवान हुन्छ, निसन्तानले सन्तान पाउँछ भन्ने ठूलो विश्वास

गरिन्छ । व्रत धारण गर्ने क्रममा पनि गुरुले व्रतालुहरूलाई व्रतको महत्त्व दर्शाउँदै उपर्युक्त कुराको स्मरण गराउँछ । यस्को साथै अष्टमीव्रत धारण गर्न वेलामा भगवान् बुद्धले प्रतिपादन गर्नु भएको अष्टाङ्गिक मार्गअन्तर्गत सम्यक शील, ध्यान र समाधि स्वतः पालन हुने हुनाले यस व्रतको महत्त्व भन्नु बढेको देखिन्छ । अतः बौद्ध जगत्मा श्री अमोघपाश लोकेश्वरलाई ठूलो ज्ञानवर्धक र जगत् उद्धार गर्ने देवताको रूपमा पुजिन्छ ।

(ख) व्रतको उद्देश्य :

मानिसहरू द्वारा गरिने जुनसुकै धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक वा राजनैतिक कार्यहरूको कार्यान्वयन कुनै न कुनै उद्देश्यद्वारा प्रेरित भएर नै गरेको हुन्छ । कुनै भित्री इच्छा, आकांक्षा वा चाहनाको परिपूर्तिका लागि नै मानिसहरू क्रियाशील भइरहेको हुन्छन् ।

बौद्धमार्गी नेवार समाजमा प्रचलित अष्टमीव्रत वा उपोषथव्रतको उद्देश्यबारे विभिन्न बौद्ध सूत्र, ग्रन्थ र अवदानहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । व्रतकथाहरूमा पनि व्रतालुहरूले कुनै न कुनै उद्देश्यपूर्तिका लागि अष्टमीव्रत धारण गरेको पनि वर्णन पाइन्छ । अष्टमीव्रत बस्दा अहिले पनि व्रतालुहरूले आफ्नो आफ्नो इच्छा, आकांक्षा परिपूर्तिको लागि व्रत धारण गरेको देखिन्छ । हुनत यो व्रत धारण गर्ने क्रम मै गुरु पुरोहितले व्रतालुहरूलाई व्रतधारण गरेको पुण्य फलको प्रशंसा गरी निरोगी हुने, धनप्राप्ति हुने, निसन्तानले सन्तान प्राप्त हुने देशना गरिन्छ । त्यसैले साधारणतया व्रतालुहरू उपर्युक्त भौतिक सुखको साथै निर्वाणको कामना राखी व्रत धारण गरेको पनि पाइन्छ । साथै विभिन्न तीर्थहरूमा गएर व्रतबस्ने क्रममा गुरुपुरोहितले भनिने व्रततीर्थ कथा, जातक र अवदान कथाको माध्यमबाट पनि व्रतालुहरूलाई सत्मार्ग तर्फ उत्प्रेरित गराउने उद्देश्य महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । वास्तवमा नेवार बौद्ध समाजमा प्रचलित अष्टमीव्रत धारण गर्नुको मुख्य उद्देश्य प्राणी हितार्थको लागि आफूलाई समर्पित हुने प्रतिज्ञा गर्नुलाई नै मानिन्छ । यस्को साथै भगवान् बुद्धद्वारा प्रतिपादित उपदेशको अनुसरण र आर्यअष्टाङ्गिक

मार्ग अन्तर्गत सम्यक ध्यान, समाधि, प्रज्ञा र शीलको पूर्ण प्रतिपालन गर्नुलाई पनि यस व्रतको उद्देश्य मानिन्छ । जसरी महाकरुणाले प्रेरित भएर बोधिसत्त्वले शील, समाधि र प्रज्ञा यो तीनै शिक्षा पूरा गरेर सम्यक सम्बोधी ज्ञान प्राप्त गर्न सफल हुन्छन् त्यस्तै सबै मानवले उक्त बोधिज्ञानको मार्गमा जानु उत्तम मानिन्छ । अतः अष्टमीव्रत रूपी उपायद्वारा परमार्थ सत्यलाई लाभ गर्ने उद्देश्य यस व्रत लिनुमा मानिन्छ ।

अन्तमा यसरी व्रतको पहिलो चरणमा त्रिरत्न सहित पञ्चशीलादि ग्रहण गरी दान, शील, प्रज्ञा र समाधिभावना बलियो पारी श्रावक र बोधिचर्या वा महायान चर्या अनुसार पारमिता पूरा गरी वज्रयान अनुरूपद्वारा क्रिया, चर्या योग द्वारा अनुत्तर ज्ञान, परमार्थ सत्य र निर्वाण हासिल गर्ने पद्धतिलेनै यस व्रतको महत्त्व र उद्देश्य विस्तारित गरेको देखिन्छ ।

पाद टिप्पणी

१. D.R. Regmi, *Medieval Nepal, Part II*, (Calcutta : Firm K.L. Mukhopadhyay, 1966) Pg. 687.
२. ललितपुर निवासी प. हेमराज शाक्य संगको अन्तरर्वाताबाट जानकारी प्राप्त भएको ।
३. पं. निष्ठानन्द वज्राचार्य (भाषानुवादक र संग्रहकर्ता), ललितविस्तर : सूत्र , (नेपाल, ललितपुर : युवक बोद्ध प्रकाशन, ने. सं. १०९८) पृष्ठ १५८
४. उही पृष्ठ १७५
५. उही
६. उही पृष्ठ ५८५
७. पं. जोगमुनि वज्राचार्य (भाषानुवादक) आर्य गुणकारण्डव्यूह सूत्र (ललितपुर, चाकुपाट : नागार्जुन बौद्ध अध्ययन संस्थान, ने. सं. १११७) पृष्ठ ६
८. उही पृष्ठ ८
९. उही पृष्ठ ७९
१०. उही पृष्ठ ९१
११. उही पृष्ठ २५१
१२. रत्नकाजी वज्राचार्य, निपू-अवदान, (नमोबुद्ध व नालाया बाखैं), (यें, षडक्षरि महाविहार : बृद्धिमान शाक्य, ने. सं. १११६) पृष्ठ २७-४५,
१३. धर्मरत्न, यशोधर, नेपालय लोकेश्वरया महत्त्व, अंक १ (ललितपुर, बुबहाल, गावहाल : यशोधर समाज सेवा परिषद, लोकेश्वर विशेषांक : वि. सं. २०५४) पृष्ठ १७-१८

अष्टमीव्रतका उपास्य श्रीअमोघपाश लोकेश्वरको मण्डल-ध्यान र स्वरूप

बौद्धधर्म, संस्कृति र व्रतोपासनाको परम्परामा श्री आर्याअमोघपाश लोकेश्वरको ठूलो स्थान छ । अवलोकितेश्वर, पङ्क्षरी लोकेश्वर जस्तै अमोघपाश लोकेश्वर पनि अमिताभ तथागतको कुलबाट उत्पत्ति भएको मानिन्छ । अष्टमीव्रत धारण गर्ने वेलामा अमोघपाशलाई संपूर्ण लोकेश्वरको प्रतिनिधिको रूपमा पूजा, उपासना गरिन्छ । अष्टमीव्रत कथा, अमोघपाश पूजा विधि ग्रन्थ र अमोघपाश लोकेश्वरकै विभिन्न प्रतिमा, पौभा चित्र र मण्डलको आधारमा श्री अमोघपाश लोकेश्वरको मण्डल-ध्यान र स्वरूपबारे राम्ररी जानकारी हुन्छ ।

(क) मण्डल-ध्यान र स्वरूप :

अष्टमीव्रत वा उपोषथव्रत बस्ने सबै व्रतालुहरूले श्री अमोघपाश लोकेश्वरको मण्डलको ध्यान गर्न अति आवश्यक हुन्छ । सबभन्दा पहिले यंकार बीजद्वारा उत्पत्ति भएको वायुमण्डल धनुष आकार नीलवर्ण पताको चिन्ह ध्यान गरिन्छ । यस्को माथि रक्तवर्ण अग्निमण्डल, जलमण्डल, पृथ्वीमण्डल उत्पत्ति भई सप्तरत्न संयुक्त भएको सुमेरु मण्डलको ठाउँ ठाउँमा चन्द्रसूर्य वज्रको चिन्ह र बहुमूल्य हेरामोटिले सुसजित पूर्ण चन्द्रमण्डलको न्हीकार बीज प्रकाशमानमा श्री अमोघपाशको चिन्तना र ध्यान गरिन्छ । कोटिचन्द्रमाको तेजले युक्त भएको कामरूप सोह्रबैसले पूर्ण शरीरमा तपस्वीभेष धारण गरी करुणा कोमल दृष्टिले परिपूर्ण रूप देखिन्छ ।^१ लोकेश्वरको ध्यान संम्बन्धी विवरण साधनमाला, निष्पन्न योगावति, स्वयम्भूपुराण आदि ग्रन्थहरूमा पनि पाइन्छ । श्री आर्याअमोघपाश लोकेश्वर श्वेतवर्ण, एक मुख र अष्ट भूजाहरू भएको पातपीताम्बरको वस्त्र लगाई अष्ट-आभूषणले शुसोभित करुणाधारी देवता हुन् । जटा मुकुट माथि

अमिताभ तथागत शिरमा धारण गरी विभिन्न आभूषण र आयुधहरू लिएको श्री अमोघपाश लोकेश्वरको दाहिने हातहरू क्रमशः अभयरत्न समातेर षड्गति (देव, दैत्य, मनुष्य, तिर्यक, प्रेत एवं नरक) लोकका सर्वसत्त्व प्राणीहरूलाई दया करुणा राखी अभय वरदान रूपी अभयमुद्रामा, दोस्रो हातले चिन्तामणि रत्न समातेर सर्वसत्त्व प्राणीहरूले इच्छाएको वरदान दिने गरी वरदमुद्रामा, तेस्रो हातले शुद्ध फटिकको १०८ गोला भएको जपमाला, चौथो हातले करुणारूपी श्री पाश (डोरी) धारण गराई चित्रण गरेको हुन्छ । मूर्तिमा जपमाला लिएको अर्थ व्रतालु सबैलाई षडक्षरीको “ॐ मणि पद्मे हुँ” मन्त्र दान गरी संपूर्ण पापक्लेश हरण गर्ने र करुणारूपी श्री पाशले दुःखको सागरमा दुवेका प्राणीहरूलाई सुखावती भुवनमा तानेर लग्ने प्रतीक स्वरूप देखाइएको छ । देव्रे हातहरूले क्रमशः अमृतजलले परिपूर्ण कलश, एक हजार पत्ता भएको कमलको फूल, तीन हाड्रा भएको त्रिदण्ड (त्रिशूल जस्तो) र संपूर्ण तन्त्रमन्त्र र ज्ञानका मूल ग्रन्थ शास्त्र श्रीप्रज्ञापारमिता धारण गरी देवतालाई स्थानक मुद्रामा चित्रण गरिएको पाइन्छ । यसरी श्रीआर्यअमोघपाश लोकेश्वरको स्वरूप दर्शाई संपूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्गमा षड्गतिका सर्वसत्त्व प्राणीहरूको उद्धारका लागि विभिन्न अलंकार र आयुधहरूले सुशोभित गराइएको देखाइन्छ । मुख्य मुख्य विहारहरूमा स्थापित सबै जसो अमोघपाश लोकेश्वरको दायाँ वायाँ तर्फ आर्यतारा र भृकुटीताराको मूर्तिहरू प्रतिस्थापन गरिएको हुन्छ । दुवै मूर्तिहरूमा दाहिने हातहरू अभयमुद्रामा छन् भने देव्रे हातहरूले कमलको फूलहरू समातेर बसेको मुद्रामा चित्रण गरेको पाइन्छ (आवरण चित्र नं. १)

श्रीआर्यअमोघपाश लोकेश्वरका मूर्ति र मण्डलहरू काष्ठ, धातु, शिला र पौभा चित्रको माध्यम बाट पनि सिर्जना गरी प्रदर्शन गरिएको पाइन्छ ।

ललितपुर गुडतः टोलको पद्मोच्च श्री महाविहारमा गुँला उत्सवमा प्रदर्शन गरिने श्री अमोघपाश लोकेश्वर सहितको ‘धञ्जल्याहिति’ (धर्मञ्जय यात्रा हिति) का मूर्ति कला र संस्कृतिको दृष्टिले उल्लेखनीय मानिन्छ (चित्र नं ५)

चित्र नं. ५

ललितपुर गुडतःटोलको पद्मोच्चश्री महाविहारमा
गुँलापर्वमा प्रदर्शन गरिने श्रीअमोघपाश लोकेश्वर
सहितको धञ्जल्या हिति

यी मूर्ति ने. सं. ७८२ मा बनाइएका काष्ठका कलाकृति हुन् जस्को दर्शन र पूजन गर्ने परम्परा अहिले सम्म पनि देखिन्छ ।^१ गुँला (श्रावण-भाद्र) मा बहिद्यः हेर्न जाने क्रममा यो अमोघपाश लोकेश्वर सहितको धञ्जलाहिति दर्शन गर्न छोड्न नहुने जनविश्वास पाइन्छ । यस अमोघपाश लोकेश्वरको दाहिने हातहरु कमशः अभयमुद्रा, वरवमुद्रामा, अर्को दुइहातहरुले जपमाला र श्री पाश समातिएको छ भन्ने देवै हातहरु कमशः पुस्तक, त्रिदण्ड, कमल र कमण्डलु समातेको देखाइएका छन् । यस मूर्तिको दायाँ वायाँ आर्यतारा र भृकुटीताराका मूर्तिहरु पनि प्रदर्शनका लागि राखिएका छन् ।

श्रीआर्यअमोघपाश लोकेश्वरका मूर्तिहरुमा स्वयम्भू संग्रहालयमा प्रदर्शनका लागि राखिएका अन्दाजी सोह्रौं शताब्दीको श्रीअमोघपाश लोकेश्वर को शिलाको मूर्ति पनि दर्शनीय छन् । विभिन्न आयुधहरुले सजिएको यो मूर्तिको पनि आफ्नै विशेषता भल्केको पाइन्छ (चित्र नं ६) । छाउनीको राष्ट्रिय संग्रहालयमा राखेको ने. सं. ८०१ (सत्रौं श.) ११० से.मि X ८३ से.मि को श्रीअमोघपाश लोकेश्वरको पौभा चित्र पनि दर्शनीय छन् । यो पौभा चित्र उपोपथव्रत बसेको बेलाको संस्मरण स्वरूप बनाइएको देखिन्छ । किनभने मण्डलको सबभन्दा तल्लो भागमा रातोवर्णको अवलोकितेश्वरको दायाँ वायाँ उपोपथव्रत धारण गरिरहेका व्रतालुहरुको साथमा वज्राचार्य पुरोहितले अग्नी प्रज्वलित गरी व्रतोपासना गरिरहेको दृश्य अङ्कित छ । यस पौभा चित्रको बीच भागमा श्रीआर्यअमोघपाश लोकेश्वर श्वेतवर्ण, अष्टभूजा र कमलको फूलमाथि स्थानक मुद्रामा चित्रण गरिएका छन् । अष्टभूजाहरुमा अभयमुद्रा, वरदमुद्रा, श्रीपाश, जपमाला, त्रिदण्ड, पुस्तक, श्वेतकमल र कलश समातिएको छ । मण्डलको विचबाटोको पहिलो वृत्ताकार घेरा भित्र मैत्रेय, मञ्जुघोष, वज्रपाणि, क्षितिगर्भ, आकाशगर्भ, सर्वनिवूरणविष्कम्भि, समन्तभद्र र गगनजङ्गको साथमा बीस जना बोधिसत्व चित्रण गरेका छन् । त्यसपछिको वृत्ताकारभित्र बीसजना बुद्ध र चारजना ताराका चित्रहरु छन् । त्यसपछिको चक्राकार भागमा अष्टमंगल र चारदिशामा आठजना देवताहरु

इन्द्र, वरुण, कुवेर आदिका चित्रहरू चित्रण छ । मण्डलको माथिल्लो भागको चारैतिर दुईजना ताराको साथमा अवलोकितेश्वरका बाह्र रूपहरू व्यवस्थित ढंगले चित्रण गरिएको छ । मण्डलको दाहिने भागमा हरिहरिहरिवाहन लोकेश्वर र देव्रे भागमा नृत्यनाथको चित्र छ । मण्डलको सबभन्दा माथि बीच भागमा नीलो वर्णको अक्षोम्य बुद्ध पहेंलो रंगको स्तूपको तलतिर अवस्थित छन् । यसरी पौभा चित्रमा पनि उपोषथव्रत धारण गरेको दृष्यको साथै श्रीआर्यअमोघपाश लोकेश्वरलाई प्रमुख बोधिसत्वको रूपमा चित्रण गरेको देखिन्छ (चित्र नं ७) । त्यस्तै त्यही संग्रहालयमा ने. सं. १९५ को श्रीअमोघपाश लोकेश्वरको पौभा चित्र पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

उपर्युक्त विवरणबाट नेवार बौद्ध समाजमा श्रीआर्यअमोघपाश लोकेश्वर को आदर्शले निकै प्रभाव पारेको देखिन्छ । त्यसैले यस्का विभिन्न मण्डल र स्वरूपहरू धातु, शिला काष्ठ तथा पौभा चित्रमा समेत अंकित भएको स्पष्ट देखिन्छ । अष्टमी व्रत धारण गर्दा यही मण्डल र स्वरूपलाई चित्तमा अनुस्मरण गरी देवताको पूजा र उपासना र ध्यान गरिन्छ ।

पाद टिप्पणी

१. पं. हेमराज शाक्य, संक्षिप्त आर्यावलोकितेश्वर परिचय, (यल, देवदत्त विहार: हेमराज शाक्य, ने. सं १०८०) पृष्ठ २९
२. हेराकाजी वज्राचार्य, गुडतःया वहि विहार सघ, (यल, गुडतः दीपावती पुस्तकालय, ने. सं. १९९९) पृष्ठ १९

चित्र नं. ६
स्वयम्भू संग्रहालयको
शिलाको श्रीअमोघपाश
लोकेश्वरको मूर्ति

चित्र नं. ७
छाउनी संग्रहालयको
श्रीअमोघपाश मण्डलको
पौभा चित्र

100

101

नेपालमा लोकेश्वरको स्थान र अष्टमीव्रतको परम्परा

आधुनिक युगमा बढी प्रचारित र प्रभावकारी धर्महरूमा बौद्धधर्म पनि एक मानिन्छ । नेपालमा बौद्धधर्म अन्तर्गत श्रावकयान, महायान र वज्रयान प्रचलित भए तापनि प्राचीनकाल देखि नै तीनैयान विचमा समन्वयात्मक भावना विकसित भई नेपालको बौद्धधर्म र बौद्ध संस्कृतिले नेपालीहरूको जनजीवनमा धेरै असर पारेको देखिन्छ । बौद्धधर्मका अनेकौं विशेषताहरूमा बोधिसत्व धारण वा सिद्धान्तलाई अत्याधिक महत्त्व दिइएको पाइन्छ । स्वयम्भू पुराण अनुसार नेपालको सृष्टिकथा संग आदिबुद्ध स्वयम्भूको ज्योति प्रज्वलित भएको र मञ्जुश्री बोधिसत्वको आगमनसंग सम्बन्ध जोडिएको छ । मञ्जुश्री बोधिसत्वको चन्द्रहाश खड्गको प्रहारद्वारा उपत्यकाको पानीलाई बाहिर निकास दिइएछि मात्र यो उपत्यका मानिसहरूका लागि बसोबास योग्य स्थल बनेको उल्लेख पाइन्छ ।

नेपालको लिच्छविकालिन र मध्यकालिन बौद्ध समाजमा बोधिसत्व वा लोकेश्वरको उच्च स्थान मानिन्छ । लोकेश्वर सम्बन्धी व्रत विशेष गरी श्री अमोघपाश लोकेश्वरको अष्टमीव्रत र यस्को परम्परालाई पनि निकै मान्यता दिइएको छ । बोधिसत्व धारणले बौद्धधर्मलाई निकै फराकिलो र विश्व प्रसिद्ध गराएको छ ।

(क) बोधिसत्व धारणा वा सिद्धान्त :

बोधिसत्व धारणा वा सिद्धान्त बौद्धधर्मको एउटा महत्त्वपूर्ण आदर्श र विशेषता हो । बोधिसत्वको आदर्श 'बुद्धो बोधेय्यं, तिण्णो तारेय्यं मुत्तो मोचेय्यं' अर्थात् म बुद्ध भएर लोकलाई पनि बोध गर्छु, म तरेर लोकजनलाई पनि संसार सागरबाट पार गरिदिन्छु, म मुक्त भएर लोकलाई पनि दुःखमुक्त

गराईदिन्छु भन्ने धारणाले निकै प्रभाव पारेको देखिन्छ । बोधिको अर्थ ज्ञान र सत्त्वको अर्थ प्राणी हो । त्यसैले बोधिसत्त्वको अर्थ बोधिज्ञान प्राप्त इच्छुक प्राणी हो, जो संपूर्ण प्राणीमात्रको सेवा र कल्याणको लागि आफ्नो जीवन अर्पण गर्दछ । अर्को अर्थमा बोधिसत्त्व त्यो साधक हो जो अर्हत अवस्था पुगेर पनि अथवा आफू निर्वाण प्राप्तिको लागि पूर्ण रूपले सक्षम भएतापनि आफ्नो निर्वाण चाहँदैन । बरु निर्वाणपदलाई स्थगित गरी सारा दुःखी प्राणीहरूको उद्धार गर्न दृढ संकल्प गर्दछन् र मार्ग प्रदर्शक हुन्छ । यस किसिमका चर्यालाई 'बोधिचर्या' र कर्तालाई 'बोधिसत्त्व' भनिन्छ । अवतम सूत्र अनुसार जवसम्म प्राणीमात्रमा मोक्षको इच्छा रहिरहन्छ, तवसम्म प्राणीहरूबाट अलग हुन भने बोधिसत्त्वको भावना हुन्छ । त्यसैले सद्धर्मपुण्डरीका सूत्रमा बोधिसत्त्वलाई 'महासत्त्व' भनिएको हो । बोधिसत्त्वले आफ्नो अचिन्त्य उपायकौशल्यज्ञान "सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय" भन्ने आदर्शलाई राम्ररी पालना गरी सधैं प्राणीउपर करुणा राखि उनीहरूको सुख र शान्तिको लागि दत्तचित्त भएको हुन्छ । पछि गएर प्रज्ञा भन्दा करुणाको विशेष स्थान हुँदा बोधिसत्त्वको महत्त्व पनि बढ्दै गई बोधिसत्त्वलाई करुणाको प्रतीक स्वरूप मानिन थालियो ।

ऐतिहासिक कथन अनुसार बोधिसत्त्व वा लोकेश्वरलाई चिन्तन र स्मरण गरी नाम लिने प्रचलन मौर्य सम्राट अशोकको समयमा महासंधिकहरूले सबभन्दा पहिले चलाएको हो । महावस्तु अवदान अनुसार इ.पू. दोस्रो शताब्दी भन्दा अगाडी प्राणीहितका लागि अवलोकन गर्ने बोधिसत्त्वलाई अवलोकितेश्वरको रूपमा प्रतिष्ठित भई मान्यता दिइसकेको थियो । अवलोकितेश्वरको सबभन्दा पहिलो उल्लेख १४८ इ. देखि १७० इ. भित्रमा चिनियाहरूले अनुवाद गरेको सुखावती व्यूह ग्रन्थमा पाइन्छ ।^१

(ख) लिच्छविकाल :

नेपालमा लोकेश्वरको प्राचीनता र यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि धेरै पुरानो भएको कुरा पुरातात्विक साधनद्वारा सिद्ध हुन्छ ।^२

लिच्छविकालिन नेपालमा लोकेश्वरको पूजा उपासना गर्ने प्रचलन चलेको कुरा त्यसवेला बनेका विभिन्न लोकेश्वरका प्रतिमाहरुबाट स्पष्ट हुन्छ । पुरातात्विक दृष्टिकोणबाट बोधिसत्वको इतिहास इसाको दोश्रो शताब्दीको राष्ट्रिय संग्रहालय छाउनीमा राखिएको यक्ष बोधिसत्वको मूर्तिले देखाउँछ ।^३ लिच्छविकालमा रामदेवको पालामा उपासक मणिगुप्तकी श्रीमती महेन्द्रमतीले गणवहा ल्वँहहितीमा अवलोकितेश्वरको स्थापना गरेकी थिइन ।^४ त्यस्तै ध्वाखावहा, चायवहिल, श्री धःविहार, यम्पी विहार, मयूरवर्ण महाविहार, यंगुवहाल, राष्ट्रिय संग्रहालय छाउनीका पद्मपाणी लोकेश्वरका मूर्तिहरु महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । यसकालका कुनै कुनै अभिलेखहरुमा बोधिसत्वको वर्णन गरिएको पाइन्छ । अंशुवर्माको समयको अभिलेख हाल भण्डारखाल पाटन संग्रहालयमा सुरक्षित रहेको छ । त्यस्मा प्रारम्भमा बोधिसत्वको वर्णन साथै प्रणिधि विहारमा अंशुवर्माले पानी ल्याइदिएको कुराको उल्लेख पाइन्छ ।^५ यस समयको ललितपुर, त्यागल टोलको चैत्यमा रहेको अभिलेखमा पनि बुद्ध, बोधिसत्व समन्तभद्र, मैत्रेय, मञ्जुश्री, पद्मपाणी लोकेश्वरको उल्लेख पाइन्छ । त्यस्तै यसकालका राजा जयदेव द्वितीयले पशुपतिको अभिलेखमा अष्टकमलको वर्णनको प्रसंगमा 'पद्मं किं करुणाकरस्य करतो लोकेश्वरस्यागतं ॥' अर्थात् करुणामय लोकेश्वरको हातबाट आएको कमल पो यो हो कि ? भन्ने उल्लेख गरेको छ ।^६ यी विभिन्न उल्लेखहरुबाट लिच्छविकालमा लोकेश्वर पूजनीय रहेको र समाजमा उच्च स्थान ओगटेको कुरा देखिन आउँछ । हुनत श्रीअमोघपाश लोकेश्वरको उल्लेख यसकालमा कतै नभएता पनि अवलोकितेश्वरको एक प्रमुख रूप श्रीअमोघपाश लोकेश्वर लाई मान्न सकिन्छ ।

(ग) मध्यकाल :

मध्यकाल बौद्धधर्म र बौद्ध संस्कृतिको पुनरुत्थान काल थियो । त्यसवेला नेपालमा बौद्धधर्मको राम्रो स्थिति रहेको कुरा धेरै प्रमाणबाट स्पष्ट हुन्छ । लिच्छविकालमा लोकेश्वरका अनेकौ मूर्तिहरुको निर्माण, पूजा र उपासना

गर्ने प्रचलन बढी मात्रामा देखिएतापनि श्रीअमोघपाश लोकेश्वरलाई पूजा, उपासना गर्ने परम्परा मध्यकालमा मात्र बढी रूपमा प्रचार भएको देखिन आउँछ ।^{१०} श्रीअमोघपाश लोकेश्वरको पहिलो उल्लेख भएको ग्रन्थ केशर लाइब्रेरीमा राखिएको ने.सं. ४८१ को आर्यअमोघपाश सूत्र:लाई मानिन्छ ।^{११} मध्यकालमा बौद्ध देवीदेवताहरूको मूर्तिहरू पौभा चित्रमा पनि उतार्ने निकै प्रचलन भएको देखिन्छ । यस प्रसंगमा प्रतापदित्य पालले आफ्नो पुस्तक Oriental Art मा श्रीअमोघपाश लोकेश्वरका तीनवटा पौभा चित्रहरू वर्णन गरेका छन् । ती पौभा चित्रहरू कलकत्ताको Rama Krisna Mission Institute of Culture को ने.सं. ५५० अङ्कित पौभा चित्र, Leiden Museum को ने. सं. ५५६ अङ्कित पौभा चित्र^{१२} र एउटा एकजना अमेरिकनको संरक्षणमा रहेको पौभाचित्र ।^{१३} अमोघपाशको व्रत सम्बन्धी धेरै जसो ग्रन्थहरू मध्यकालका ग्रन्थहरूका प्रतिलिपिहरू हुन् । अमोघपाश लोकेश्वरको मण्डल पूजा अष्टमीव्रत धारण गर्ने वेलामा बाहेक शाक्य, वज्राचार्यहरूको संस्कार पर्व र वज्राचार्यहरूको आचार्य दिक्षामा पनि गरिन्छ । मध्यकालमा शुक्लाष्टमीको उपोषथव्रत बस्ने प्रचलन सामान्य थियो ।^{१४} उक्त दिन ब्रतालुहरू कसैले एक छाक कसैले दिनभरी नै खाना नखाई व्रत बस्ने गर्दथे किनकी त्यो दिन ब्रतालुहरूले जुन देवताको नाममा व्रत वसेको हो उनलाई खुसी पार्न धार्मिक ग्रन्थहरू पठनपाठन गरी बिताउने गरिन्थ्यो ।^{१५} उत्तर मल्लकालमा पनि अमोघपाशलोकेश्वरको पूजा गर्ने र मूर्ति प्रतिस्थापन गर्ने चलन थियो । त्यसबेलाको पाटन चाकवहाल टोल, ज्याठाबाहा वहिल बाहिर पाटीको अभिलेख मा 'ॐ नमो आमोघपाश लोकेश्वराय ॥ ८३३ जेष्ठ शुक्लपष्टमी अगवार कुन्हु प्रतिष्ठा दिन ॥' भन्ने वर्णन पाइएकोले त्यसवेला श्रीअमोघपाश लोकेश्वरको नेवार बौद्ध समाजमा ठूलो आस्था थियो भन्ने ज्ञान हुन्छ ।^{१६}

पाटन चाकवहाल टोल ज्याठाबाहा वहिल बाहिर पाटीको अभिलेख

मूलपाठ

१. ॐ नमो आमोघपाशलोकेश्वराय ॥ ८३३ जे-
२. षष्ठ शुक्ल पष्टमि अगवार कुन्हु प्रतिष्ठा दिन ॥ शुभ
३. श्रयोस्तु ॥ सम्बत् ८३२ भाद्रपद शुक्ल ॥
४. अष्टम्यान्तिथौ ॥ ज्यतनक्षत्र । प्रितिपयोग । वृहप-
५. तिवार ॥ थ्व कुन्हु ॥ ज्याथवाहार ॥ वहिरि य
६. छेया रन्हसिंह ॥ भावो । परसिंह भावो । ल्व
७. युराम ॥ भावो । पुत्र ॥ रत्नकि राम । भावो ॥ ल-
८. क्ष्मी राम भावो । धनसिंह भावो । विश्वरा-
९. म भावो । थनक्वाय अबु समुहन ॥ फरद-
१०. यकं प्रतिथा याडा दिन जुरो । वखुं क्र-
११. र्प १ थ्वतेया वरसानन । फं १ सियाफकि-
१२. प २ रा । कुद १ कगु फोया, प्र १ प्वात ॥ भा-
१३. द्रपद शुक्लाया । चतुदसि कुन्हु थ्वते व-
१४. र्पपतीदान पिते मारजुरो ॥ शुभ-
१५. मस्तु ॥

बौद्धमार्गी नेवार समाजमा विभिन्न तिर्थस्थलहरुमा गएर अष्टमीव्रत धारण गरी सकेपछि व्रत पूर्ण भएको उपलक्ष्यमा देवतालाई आभुपणहरु चढाउने प्रचलन पाइन्थ्यो । त्यस्तै उपोषथव्रत पूर्ण भएको उपलक्ष्यमा सम्बत् १०६८ मा केशरत्न तुलाधरले जनवाहाको श्री ३ आर्यावलोकितेश्वर लाई हेराफ्व (जन्तर) (चित्र नं. ८) चढाएको थियो ।^{१४} त्यसमा निम्न लिखित अभिलेखहरु उल्लेख भएका छन्-

श्री ३

शुभ सम्बत् १०६८ साल मिति चैत्र गा ९ स-छैं. स. द्वादस तीर्थ अस्त वैतराग, प्यम्ह करुणामय, स्वम्ह भगवान्, थुलि थासे व्रत दनापिं म्ह ४४ व्रत धुंकेत सिखः समेस ओह तोला ३३६ या हेराफ्वः १ श्री ३

आर्यावलोकितेश्वरयात असं धालसीकोया केशरत्न तुलाधर नं दोहलपा ।
थुगु पुण्यं षतगतिस चतुर योनि उत्पत्ति जुया च्वंपि सकल सत्वप्राणीपिं
सकले भवचक्रं तरेजुया अनुत्तर सम्यक सम्बोधी ज्ञान लाना निवारण पद
लाना वपिं जुइमा शुभ मंगलं ॥

(अर्थ-शुभ सम्वत् १०६८ साल मिति चैत्र गा ९ स-छे.स. द्वादस तीर्थ
अस्तवैगराग, चारजना करुणामय, तीनजना भगवान् यति ठाउँमा व्रत वस्ने
४४ जना, व्रत पूर्ण गर्न सिकी समेत चाँदी तोला ३३।६ को हेराफ्वः १ श्री
३ आर्यावलोकितेश्वरलाई, असन धालसीकोको केशरत्न तुलाधरले चढाइयो ।
यस्को पुण्यले षतगतिको चतुर योनि उत्पत्ति भएका सबै सत्वप्राणीहरु सबै
भवचक्रबाट तरेर अनुत्तर सम्यक सम्बोधि ज्ञान प्राप्त भई निर्वाण पद लाभ
होस् शुभ मंगल ॥)

(घ) बौद्धमार्गी नेवार समाजमा लोकेश्वरको स्थान :

नेपालको बौद्धमार्गी नेवार समाजमा लोकेश्वरको स्थान महत्त्वपूर्ण
मानिन्छ । लोकेश्वर भन्नाले लोकले मानिराखेको वा लोकको ईश्वर भन्ने
बुझिन्छ । लोकको उद्धार गर्ने, धारण गर्ने, पालन गर्ने, रक्षा गर्ने इत्यादि
विविध गुणहरुले गर्दा बोधिसत्वलाई लोकेश्वरको रुपमा सम्बोधन गर्न
थाले । लोकेश्वरले जगत सत्वलाई हितसुख हुने अनुत्तर पद लाभ नहुञ्जेल
सम्म स्वयम् बुद्ध नहुने सिद्धान्तमा आधारित प्रतिज्ञा महायान मतानुसार
गरेको पाइन्छ । लोकोपकारका दृष्टिले यो ठूलो त्याग र आदर्श हो । त्यसैले
लोकेश्वरलाई प्राणी मात्रका लागि सुखशान्ति प्रदान गर्ने महान इच्छा राखी
सदासर्वदा पारमिता चर्यामा कोसिस गरिरहने करुणायुक्त बोधिसत्वको
रुपमा मानिन्छ ।

लोकेश्वरलाई संघनायकको रुपमा पनि मानिन्छ । किनकी बौद्धधर्मको
'त्रिरत्न' मा सम्यकसम्बुद्ध बुद्धरत्न, प्रज्ञापारमिता धर्मरत्न र लोकेश्वर
संघरत्नको रुपमा लिइन्छ । लोकेश्वरको संख्या र गुणवर्णन अष्टमीव्रत
कथा, सद्धर्मपुण्डरिक सूत्र, नवव्याकरण, गुणकारणडव्यूह, सुखावतिव्यूह,

चित्र नं. ८

उपोषथव्रत पूर्ण भएको उपलक्ष्यमा जनवाहाको
श्री ३ आर्यावलोकितेश्वरलाई चढाएको हेराफव (जन्तर)

कारण्डव्यूह, धर्मसंगिति सुत्र आदि प्राचीन बौद्ध ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । यी ग्रन्थहरूमा १०८ जना (परिशिष्ट नं. १) र ३६० जना (परिशिष्ट नं. २) लोकेश्वरहरूको उल्लेख गरेको पाइन्छ । १०८ जना लोकेश्वरलाई अष्टोत्तरशत लोकेश्वर पनि भनिन्छ । यी १०८ जना लोकेश्वरहरूको चित्र श्री कनक चैत्य महाविहार (जनवाहा) को मूलदेवता श्वेतमच्छेन्द्रनाथ (जनवाहाद्यः) को प्रतिमा भएको मन्दिरको चारैतिर उत्तरदेखि दक्षिण पूर्व कोणसम्म चित्रण गरेको पाइन्छ । भक्तपुरको चतुर्ब्रह्ममहाविहारमा २२ जना लोकेश्वरहरूको मूर्ति र पाटन हिरण्यवर्ण महाविहारमा १२ महिनाको १२ जना लोकेश्वरहरूको मूर्तिहरू प्रतिस्थापन गरेको पाइन्छ ।

बौद्धमार्गी नेवार समाजमा आर्यावलोकितेश्वर, मञ्जुश्री, वज्रपाणी, समन्तभद्र सर्वनिवरणविष्कम्भि, क्षितिगर्भ, खगर्भ र मैत्रेयलाई अष्ट प्रमुख बोधिसत्वको रूपमा मानिन्छ । यी बोधिसत्वहरू सर्वसत्त्व प्राणीहरूको हित र कल्याणको लागि विशेष गुणले सम्पन्न भएको मानिन्छ । बौद्ध परम्परा अनुसार आर्यावलोकितेश्वर महाकारुणिक प्रतिमूर्ति, मञ्जुश्री प्रज्ञाज्ञानको प्रतिनिधि, वज्रपाणी ऋद्धिपराक्रमको अधिकारी, समन्तभद्र अभिन्त्य पूजा सम्भार अभिवृद्धिकर्ता, खगर्भ समासभज्ञानको शिक्षा प्रदाता, सर्वनिवरणविष्कम्भि सबै प्रकारको क्लेश परिशुद्ध गर्न संसार भ्रमण कर्ता, मैत्रेय भविष्यमा मैत्रीधर्म बलले समानता ल्याई सम्बोधिज्ञान प्रदानकर्ता रूपमा प्रख्यात छन् ।

बौद्धग्रन्थ कारण्डव्यूहसूत्रमा 'येन येन रूपेन बैनेय सत्त्वानं तेन तेन रूपेन धर्मं देशयति' उल्लेख भए अनुसार आर्यावलोकितेश्वरले कहाँ कहाँ के के रूप लिई लीला गरेर सत्त्वप्राणी उद्धार गर्नु पऱ्यो त्यही त्यही अनेक रूप लिई धर्म देशना गरिन्छन् । आर्यावलोकितेश्वरका अनेक रूपमध्ये बौद्धमार्गी नेवार समाजमा प्रत्येक महिनामा एक एक लोकेश्वरको नाममा बाह्र महिनामा बाह्रजना (द्वादश) लोकेश्वरको नाममा अष्टमी व्रत बस्ने परम्परा पाइन्छ । किनकी आर्यावलोकितेश्वरले संक्रान्तिको दिनमा आफ्नो

रूप बदलेर अर्को रूपलिई दर्शन दिने धारणा भएको हुनाले प्रत्येक महिनामा आर्यावलोकितेश्वरको रूप बदलेको मानिन्छ । त्यसैले बौद्धमार्गी नेवार समाजमा संक्रान्तिको दिनमा लोकेश्वरको दर्शन गर्न जाने निकै प्रचलन पाइन्छ । काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न ठाउँहरूमा द्वादश लोकेश्वरहरू स्थापना भएको र यी लोकेश्वरको नाममा तिथि अनुसार बाह्र महिनामा बाह्रै पटक अष्टमी व्रत बस्न जाने परम्परा बौद्ध समाजमा अद्यापि प्रचलन छ । कार्तिक शुक्लाष्टमी (मुखोष्टमी) देखि व्रत बस्ने आरम्भ गरिन्छ ।

(ड) द्वादश लोकेश्वरको नाम, स्थान र व्रततिथि :

द्वादश लोकेश्वरको नाम	स्थान	व्रततिथि
१. कारण्डव्यूह लोकेश्वर	ठिमी	कार्तिक शुक्लाष्टमी
२. श्री मल्लोकेश्वर	नाला	मंसिर शुक्लाष्टमी
३. हलाहल लोकेश्वर	खुप	पौष शुक्लाष्टमी
४. खसर्पण लोकेश्वर	चोवहा:	माघ शुक्लाष्टमी
५. सिंहनाद लोकेश्वर	जनवहा:	फागुन शुक्लाष्टमी
६. पद्मनृत्य लोकेश्वर	तंग:वहा:	चैत्र शुक्लाष्टमी
७. हरिहरिहरिवाहन लोकेश्वर	सकोचंगु	बैशाख शुक्लाष्टमी
८. त्रैलोक्य वशंकर लोकेश्वर	लगंख्य:	जेष्ठ शुक्लाष्टमी
९. रक्त लोकेश्वर	ब्रम्हपुरी	आषाढ शुक्लाष्टमी
१०. नीलकण्ठ लोकेश्वर	धालछैं	श्रावण शुक्लाष्टमी
११. मायाजाल लोकेश्वर	त्वायवहा:	भाद्र शुक्लाष्टमी
१२. पदक्षरी लोकेश्वर	बदेगाँ	आश्विन शुक्लाष्टमी

बौद्धमार्गी नेवारहरूमा बाह्र महिनामा द्वादश लोकेश्वर विराजित स्थानहरूमा मात्र होइन द्वादश तीर्थ स्थान, अष्ट वैतराग विराजित स्थान र चार पवित्र थूरहरूमा गएर पनि अष्टमीव्रत धारण गर्ने प्रचलन पाइन्छ । यसरी प्राचीनकाल देखि नेपालको बौद्धमार्गी नेवार समाजमा लोकेश्वरको महत्त्वपूर्ण स्थान र अष्टमीव्रतको परम्परा पाइन्छ ।

पाद टिप्पणी

१. मीनवहादुर शाक्य (मूँह), लोकेश्वर स्तोत्रमाला, (यल, नकबहि: थ्याका सुधार समिति, ने. सं. १०९७) पृष्ठ अ
२. पं. हेमराज शाक्य, यशोधर, अवलोकितेश्वर, अंक-१ (ललितपुर, बुबहाल, गावहाल, लोकेश्वर विशेषांक, वि.सं २०५४) पृष्ठ ३५
३. Pashupati Kumar Dwivedi, Museum in Nepal, (Kathmandu Tangal: 1976) P. 115
४. धनवज्र वज्राचार्य, लिच्छविकालका अभिलेख, द्वितीय संस्करण, (किर्तिपुर : नेपाल र एशियाली अनुसन्धान केन्द्र, त्रि.वि. २०५३) पृष्ठ १७९
५. उही पृष्ठ ३६८-३६९
६. उही पृष्ठ ५८४-५५५
७. John K. Locke, Karunamaya, The cult of Avalokitesvara (Nepal, Kathmandu, Sahayogi Prakashan 1980) Pg. 185
८. Luciano Petech, Medieval Nepal, (Rome 1958) P. 125
९. Pratapaclitya Pal, Oriental Art, 13:21
१०. Pratapaditya Pal, Nepal—where the Gods are young (Los Angeles 1975) P. 37, 75
११. D. R. Regmi, Medieval Nepal, Part II, (Calcutta; Firm K. L. Mukhopadhyay, 1966) P. 721
१२. उही
१३. धनवज्र वज्राचार्य, मध्यकालका अभिलेख, (कीर्तिपुर: नेपाल र एशियाली अनुसन्धान केन्द्र, २०५३ असार)

अष्टमी व्रत-विधि

नेपालको बौद्धमार्गी नेवार समाजमा उपल्ला पंक्तिमा मूलतः वज्राचार्य र शाक्यहरु विद्यमान छन् । यी बौद्धमार्गी नेवारहरुको धर्म र संस्कृतिको मूल थलो बौद्ध विहार (वाहा) हो । यिनीहरुले बौद्धधर्म पालन गरी गृहस्थजीवन अपनाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण सामुदायिक संस्कार लगायत अरु विभिन्न समाजिक क्रियाकलापको साथै धार्मिकपर्व र अनेक विधिहरुद्वारा व्रतधारण यही बौद्ध विहारहरुमा सम्पन्न गर्ने गर्दछन् । यी बौद्धमार्गी नेवार समाजमा अत्यन्त प्रचलित अष्टमीव्रत व्यक्तिगत र सामूहिक रुपमा धारण गर्ने परम्परा पाइन्छ । व्यक्तिगतरुपमा अष्टमीव्रत धारण गर्दा साधारण किसिमले गरिन्छ भने सामूहिक रुपमा अष्टमीव्रत धारण गर्दा विस्तृत महायान व्रत पूजा विधिविधान अनुसार सम्पन्न हुने गर्दछ । व्यक्तिगत रुपमा अष्टमीव्रत बस्दा व्रतालु आफ्नो विहारमा गएर श्रीअमोघपाश लोकेश्वरलाई अर्घ्य प्रदान गरी अष्टशील प्रार्थना गरी पूजा र उपासना गरिन्छ । पूजाको कार्यक्रम सकेपछि निरामिष भोजन गर्ने प्रचलन छ । तर, धेरै जसो अष्टमीव्रत व्यक्तिगत भन्दा सामूहिक रुपमै सम्पन्न गरिने प्रचलन पाइन्छ ।

(क) अष्टमीव्रत सम्पन्न हुने प्रमुख स्थान :

सामूहिक रुपमा अष्टमीव्रत धारण निम्न प्रमुख स्थानहरुमा सम्पन्न हुने गर्दछन् ।

१. मूः वाहा (मूल विहार)
२. द्वादश तीर्थ स्थल
३. अष्टवैतराग विराजित स्थान
४. ललितपुरका प्राचीन चार प्रमुख थूर (स्तूप)
(पुल्चोथूर, इवहीथूर, त्रेताथूर र लगनथूर)
५. व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवासगृह

जुनसुकै समाजमा पनि आफ्नो आफ्नो धर्म अनुरूप विभिन्न व्रतहरू बेग्लाबैग्लै व्रतविधि विधान अनुसार नै सम्पन्न हुने गर्दछन् । अष्टमीव्रत पनि शुक्लाष्टमीको दिनमा सामूहिक रूपमा उपर्युक्त स्थानहरूमा अष्टमीव्रत विधि ग्रन्थमा उल्लेख भए अनुसार वज्राचार्य तान्त्रिक पुरोहितको निर्देशनद्वारा सम्पन्न हुने गर्दछन् । वि.सं २०५७ आषाढ २५ गते शुक्लाष्टमीको दिनमा सुनय श्री मिश्र संस्कारित यम्पि नाम महाविहारको ठीक अगाडि इवहीथूरमा अष्टमीव्रत उत्सवमा करिव ३०० जना वज्राचार्य, शाक्य, महर्जन र श्रेष्ठ जातिका व्रतालुहरूमा दुइतीनजना पुरुष बाहेक मध्यम उमेरका महिला र २५,३० जना केटीहरूले भाग लिएका थिए । यो अष्टमीव्रत भाष्करवर्ण महाविहार टोल सुधार समिति र वज्राचार्य पूजा विधि अध्ययन समिति नःवही न्याखाचूक पाटनको संयुक्त आयोजनामा संपन्न भएको थियो । हुनत यस व्रत-उत्सवका आयोजकहरूले २०५५ साल मंसिर ११ गते देखि २ वर्ष भित्रमा शुक्लाष्टमीका दिन पारेर पाटनका १८ प्रमुख विहार, काठमाडौं र भक्तपुरका एक एक प्रमुख विहार, पाटनका चार प्रमुख थूर वा स्तूपहरूमा अष्टमीव्रत धारण गर्ने क्रम मै यस इवही थूरमा आएर सामूहिक रूपमा अष्टमीव्रत धारण गर्ने उत्सव मनाएको देखिन्छ (चित्र नं. ९) ।

अष्टमीव्रत धारणका लागि मूलपुरोहित, उपाध्याय पुरोहित र वेताजू पुरोहित जम्मा तीनजना पुरोहितहरूको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । मूलपुरोहितले श्रीअमोघपाश लोकेश्वरको प्रतिमा मण्डल, पञ्चबुद्ध, अष्टबोधिसत्त्वको प्रतिस्थापन र पूजा गरिन्छ भने उपाध्यायले सबै व्रतालुहरूलाई श्रीबुद्धमण्डल, श्रीधर्ममण्डल, श्रीसंघमण्डलको साथै ठूलोमण्डल वा श्रीआर्यअमोघपाश लोकेश्वरको पूजा, ध्यान, जप आदि अष्टमीव्रत पूजा विधिद्वारा एक एक गरी पूजा गर्ने निर्देशन दिइन्छ । वेताजू पुरोहितले पूजाविधि सकेपछि व्रत कथा वाचन गर्ने प्रचलन रहेको छ ।

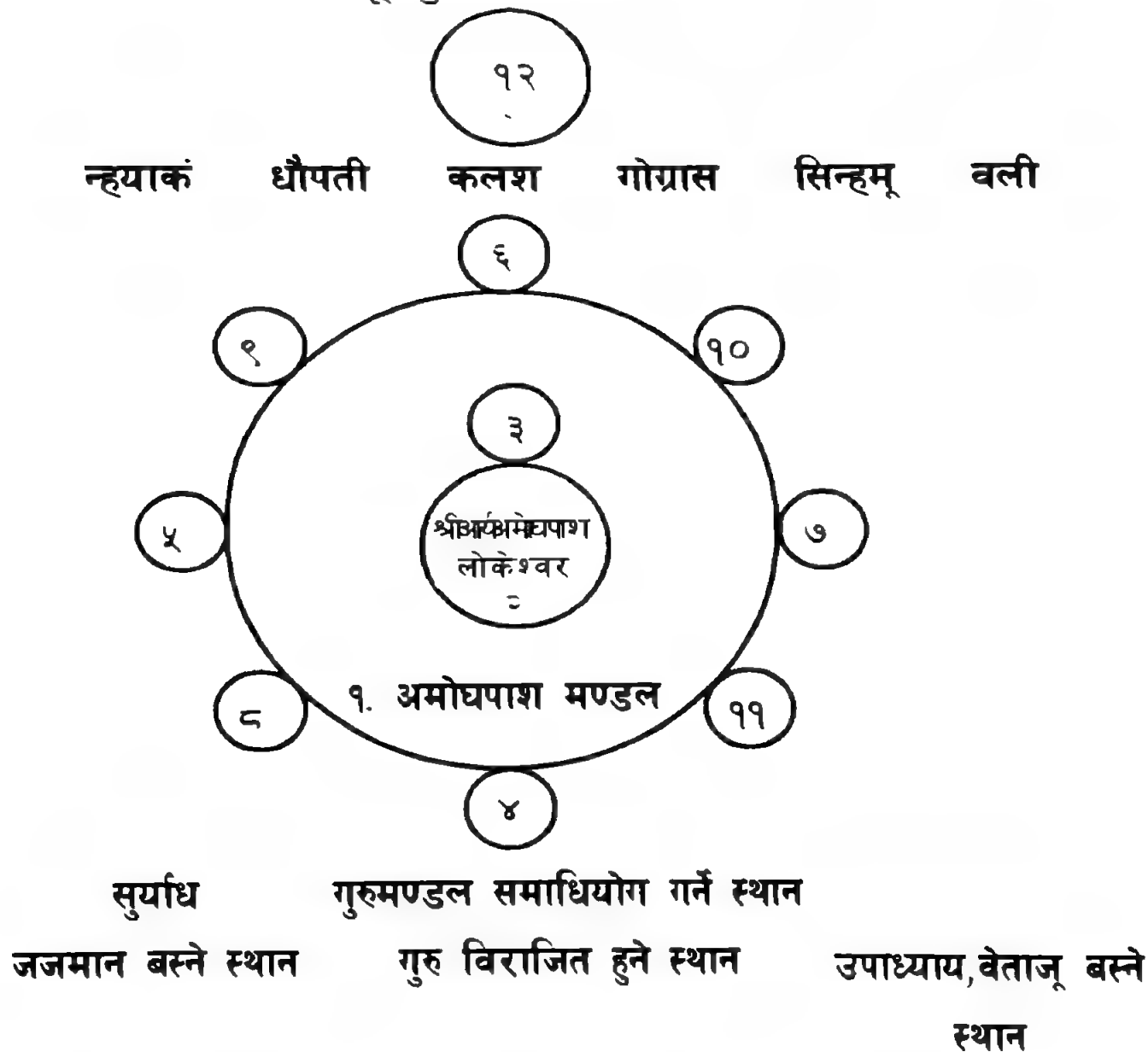
कुनै पनि पूजा, व्रत, संस्कार पर्व आदि संपन्नका लागि मूलपुरोहितको साथसाथै एकजना जजमान (यजमान वा यज्ञकर्ता) को पनि आवश्यकता

हुन्छ । यस इवहीथूरमा आयोजना गरेको अष्टमीव्रत धारणमा नःवही निवासी पुण्यराज शाक्य जजमानको रूपमा बसेका थिए (चित्र नं. १०) । सबै पुरोहित, जजमान र व्रतालुहरु करिव १० बजेतिर आफ्नो आफ्नो स्थान ग्रहण गरिसकेपछि अष्टमीव्रत पूजाविधि आरम्भ हुन्छ । यस्को संक्षिप्त वर्णन यस प्रकार छ :-

(ख) मूलपुरोहितद्वारा श्रीआर्यअमोघपाश लोकेश्वरको प्रतिमा, मण्डल, पञ्चबुद्ध, श्रीआर्यावलोकितेश्वर र अष्टबोधिसत्त्वको प्रतिस्थापन र पूजा :

रेखात्मक चित्र नं. १

अष्टमीव्रत धारणमा मूलपुरोहित अगाडि प्रतिस्थापित व्रतस्थल स्वरूप

चित्र नं. ९
ललितपुर इवही थूरमा अष्टमीव्रत धारण

१. अमोघपाशमण्डल	७. वज्रपाणी (कलश)
२. श्री आर्यअमोघपाशलोकेश्वर (प्रतिमा)	८. मञ्जुघोष (कलश)
३. श्रीआर्यावलोकितेश्वर (कलश)	९. सर्वनिवरणविष्कान्भि (कलश)
४. मैत्रेय (कलश)	१०. क्षितिगर्भ (कलश)
५. गगनगञ्ज (कलश)	११. खगर्भ (कलश)
६. समन्तभद्र (कलश)	१२. पञ्चबुद्ध (कलश)

सबभन्दा पहिले मूलपुरोहितले रेखात्मक चित्र नं १ अनुसार धलोटको श्री अमोघपाश लोकेश्वरको मण्डल इवही स्तूपको पूर्वाभिमुख गरी स्थापना गर्दछन् । यस मण्डलको ठीक बाहिरी भागमा मण्डलाई छुने गरी चारैतीर आठवटा एक एक कलश माथि एउटा एउटा किसली (माटोको सानो भाँडामा चामल, सुपारी र द्रव्य राखेको) अष्टबोधिसत्त्वहरूको प्रतीकको रूपमा राखिन्छ । यी अष्टबोधिसत्त्वहरू मैत्रेय, गगनगञ्ज, समन्तभद्र, वज्रपाणी, मञ्जुघोष, सर्वनिवरणविष्कम्भि, क्षितिगर्भ, खगर्भ हुन् । मण्डलको ठीक विच भागमा यस व्रतका प्रमुख देवता श्री अमोघपाश लोकेश्वरको चाँदीको प्रतिमा स्थापना गरिन्छ (चित्र नं. ११) । यस प्रतिमाको शिरमा किसली सहित कलशको प्रतीकको रूपमा बोधिसत्त्वहरूमा प्रमुख आर्यावलोकितेश्वर स्थापना गरिन्छ । मण्डलको ठीक अगाडि बौद्धसंस्कृतिका प्रतीक न्हयाकं (कलात्मक ऐना), धौपती(दही), कलश, गोग्रास(चिउरा, नुन र अधुवा), सिंहमू(कलात्मक टिका भाँडो) र वली(भात) स्थापना गरिन्छ । यस्को अगाडि बिच भागमा किसली सहित कलशको प्रतीकको रूपमा पञ्चबुद्ध स्थापना गरिन्छ । पञ्चबुद्धहरू वैरोचन, अक्षोभ्य, रत्नसंभव, अमिताभ, अमोघसिद्धिको साथै वैरोचनकी शक्ति बाहेक मामकि, लोचनी, पाण्डूरा र आर्यतारा भएको मानिन्छ । श्रीअमोघपाशमण्डल र बोधिसत्त्वहरू प्रतिस्थापन कार्य पूर्ण भएपछि मूलपुरोहितले जजमानको साथमा सूर्यार्ध (सुकुण्डा पूजा), गुरुमण्डल, समाधि बस्ने, कलशपूजा, मण्डलपूजा क्रमै सित जल,

अन्न, फूल, दक्षिणा, फलफूल आदि अर्पण गरी पूजा गर्दछन् । पूजा गर्दा पंचोपचार (पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य र रस) र पञ्चामृत (दूध, दही, ध्यू, मह र सखर) द्वारा पनि गरिन्छ । यसरी मूलपुरोहितबाट अष्टमीव्रतको प्रारम्भिक पूजा सकेपछि व्रतालुहरूलाई अष्टमीव्रत धारण गराउने कार्यक्रम आरम्भ हुन्छ ।

अष्टमीव्रत धारण गर्न सबै व्रतालुहरू क्रमवद्ध रूपमा बसेको हुन्छ । सबभन्दा पहिले प्रत्येक व्रतालुहरूको ठिक अगाडि गुरुमण्डल बनाई त्यसको पूजा उपाध्यायको निर्देशन अनुसार गराइन्छ । व्रतालु सबैले व्रतधारण गर्न आवश्यक पर्ने पूजा सामग्रीहरू-जल, अन्न, गाईको दूध, धूप, दीप, फूल, फलफूल, द्रव्य, मिठाई टिका आदि आफ्नो आफ्नो अगाडि राखेको हुन्छ । सबै व्रतालुहरूलाई उपाध्यायद्वारा निम्न विभिन्न चरण अनुसार अष्टमीव्रत धारण गराइन्छ ।

(ग) गुरुमण्डलाचर्नम् :

कुनै पनि पूजा वा व्रत धारण गर्दा सबभन्दा पहिले गुरुमण्डल पूजा गर्नु अति आवश्यक मानिन्छ । अगाडी सबैलाई पञ्चगत्य (दूध, दही, ध्यू, गोमुत्र र गोमय) दिई शुद्ध पारिन्छ । गुरु वज्रसत्त्वलाई 'ॐ ह्रीं: स्वाहा' भनी जल हातमा लिई मुखमा छर्की 'नसला' लिने 'ॐ काय विशोधने स्वाहा' भनी जलद्वारा आफ्नो शरीरलाई पवित्र पार्ने, आदि विधिहरू गरिन्छ । 'ॐ सर्व विघ्नानुत्सारे हूँ भनी मन्त्रानुच्चारण गरी सबै विघ्न शान्त गराएपछि पूजाथाली संकल्प गरी श्री वज्रसत्त्वको साथै गुरुबुद्ध, गुरुधर्म र गुरुसंघलाई प्रमाण गरी टीका, चन्दन, फूल, अन्न, धूप, दीप, मण्डलमा चढाइन्छ । साथै पञ्चामृत र पंचोपचारद्वारा पूजा गरिन्छ । यसरी पूजा गरिएको मण्डल (मेरुमण्डल समान) लाई बुद्ध, धर्म, संघ र गुरुवज्रसत्त्वलाई अर्पण गरिन्छ । गुरुमण्डलको पूजा सकेपछि व्रतालु सबैले शिष्यगणको रूपमा पुरुषभए दाहिने गोडा भुईँमा टेकी देब्रे गोडा उठाई, महिला भए देब्रे गोडा भुईँमा टेकी दाहिने गोडा उठाई मूलपुरोहितलाई गुरु मानी धर्मदेशना र व्रतको

चित्र नं. १०

सामुहिक रूपमा अष्टमीव्रत धारण उत्सवमा
मूलपुरोहितको साथमा जजमान

चित्र नं. ११

अमोघपाश मण्डलको विचभागमा स्थापित अष्टमीव्रतका प्रमुख देवता
श्रीअमोघपाश लोकेश्वरको चाँदीको प्रतिमा

लागि प्रार्थना गरिन्छ । बुद्ध, धर्म र संघको साथै मूलमण्डलका स्वामी श्री अमोघपाश लोकेश्वरको शरणमा गई व्रतधारण गर्ने, नियम, विधि-विधान, देवताको स्वरूप, वर्ण र ध्यान बारे पनि बताईदिन हुन व्रतालुहरूले गुरुलाई प्रार्थना गरिन्छ । गुरुबाट व्रतालु सबैलाई आर्याष्टाङ्ग उपोषथ व्रत धारण गर्न दशाकुशल पाप छोड्ने आज्ञा हुन्छ ।

(घ) दशाकुशल पाप देशना:

कायिककं त्रिविधं पापं वाचिकंतु चतुर्विधं ।

मानसं त्रिप्रकारेण तत्सर्वं देशचाम्यहंम् ।

प्राणतिपात अदत्ता दान, काम मिथ्याचार

मृषावाद, पैशुन्य, पारुष्य, संभिन्न,

अभिध्या व्यापाद मिथ्या दृष्टि ।

अर्थ : शरीरले गर्ने तीन पाप, वचनले गर्ने चारपाप र मनले गर्ने तीन पाप नै दशाकुशल पाप हुन यी सबै मैले पापदेशना गरेको भयो वा जाहेर गरेको भयो ।

शरीरद्वारा गरिने तीन पापहरू निम्नानुसार हुन् ।

१. प्राणाति पाप (प्राणीहिंसा गर्नु)
 २. अदत्ता दान (चोरी गर्नु)
 ३. कामेसु मिथ्याचार (परस्त्री वा पुरुष गमन गर्नु वा व्यभिचार गर्नु)
- यो शरीरद्वारा गरिने तीन पाप छोड्नु पर्ने हुन्छ ।

वचनद्वारा गरिने चारपापहरू निम्नानुसार हुन् :

१. मृषावाद (झूठो बोल्नु)
२. पैशुन्य (चुगलीखोर गर्नु)
३. पारुष्य (अरुलाई नचाहिंदो गाली गर्नु, कठोर वचन बोल्नु)
४. संभिन्न प्रलाप (व्यर्थको कुरा गर्नु)

वचनद्वारा गरिने चार पापहरू छोड्नु पर्ने हुन्छ ।

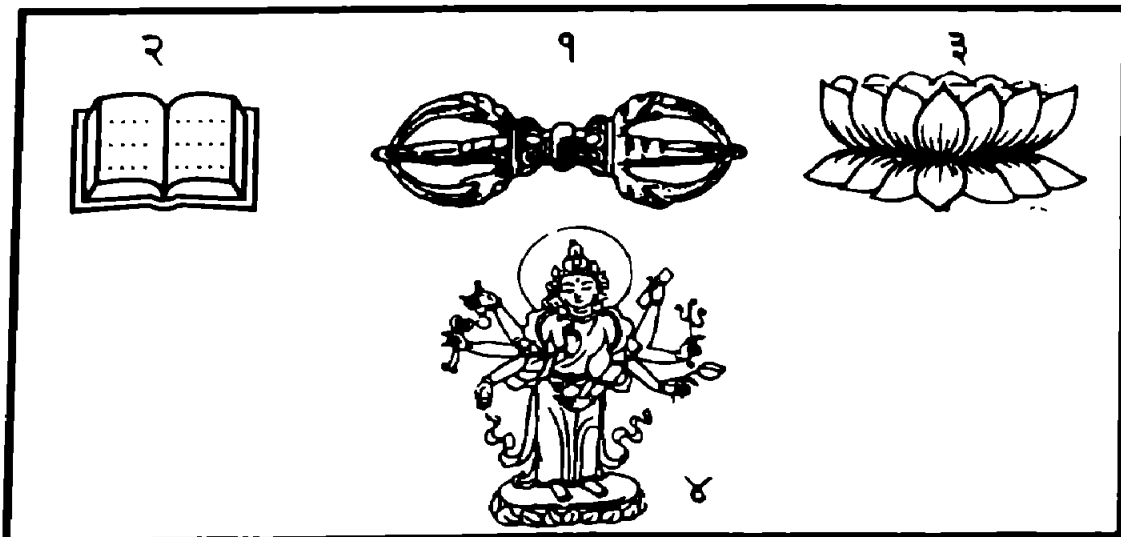
मनद्वारा गरिने तीनपापहरु निम्नानुसार हुन् :

१. अविध्या (लोभ गर्नु)
 २. व्यापाद (अरुहरुको राम्रो भएको हेर्न नसकी विग्रान्न खोज्नु)
 ३. मिथ्यादृष्टि (पाप धर्मका फल छैन भने विचार गर्नु)
- यसरी मनद्वारा गरिने तीन पापहरु छोडनु पर्ने हुन्छ ।

यस प्रकारले शरीर, वचन र मनद्वारा गरिने दशपापहरु सबै मैले पापदेशना गरेको भयो, जाहेर गरेको भयो र भनेको भयो र व्रत बस्ता यी दशपापहरु छोड्न प्रतिज्ञा गर्नु पर्ने हुन्छ । पापदेशना पछि लोकपालदेवताहरु इन्द्र, यम, वरुण, कुवेर, अग्नि, नैर्ऋत, वायु र ईशानको साथै सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, पृथ्वी, यक्ष, असुर, नाग, अर्धव्रम्ह आदिलाई जल, अन्न, फूलद्वारा पूजा गरिन्छ । पूरोहितले गुरुमण्डलको पूजाको अन्तिम चरणमा वज्रसत्त्वको शताक्षर मन्त्रोच्चारण गरी विसर्जन गरिन्छ ।^१

त्यसपछि सबै व्रतालुहरुको अगाडी एउटा चारपाटे रातो कपडा राख्न लगाई श्री अमोघपाशलोकेश्वरको प्रतिमा बीचमा र त्यस्को माथि श्री बुद्ध, धर्म र संघको प्रतिकात्मक चित्रहरु वज्र, ग्रन्थ र कमलको फूल अंकित भएको काठको छापामा सेतो चून राखी निम्न रेखात्मक चित्र नं. २ अनुसार छापन लगाइन्छन् ।

रेखात्मक चित्र नं. २ (व्रतालुले धारण र पूजा गर्ने व्रतस्थल स्वरूप)

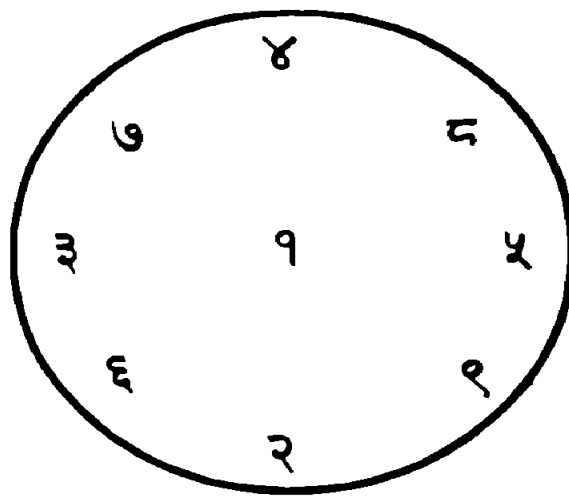

१. श्रीबुद्धमण्डल (वज्र)
२. श्रीधर्ममण्डल (ग्रन्थ)
३. श्रीसंघमण्डल (कमलको फूल)
४. श्रीअमोघपाशलोकेश्वर मण्डल स्वरूप (प्रतिमा)

(ड) श्रीबुद्धमण्डल पूजा :

रेखात्मक चित्र नं. ३

श्रीबुद्धमण्डल

१. वैरोचन	६. मामकि
२. अक्षोम्य	७. लोचनी
३. रत्नसंभव	८. पाण्डूरा
४. अमिताभ	९. आर्यतारा
५. अमोघसिद्धि	

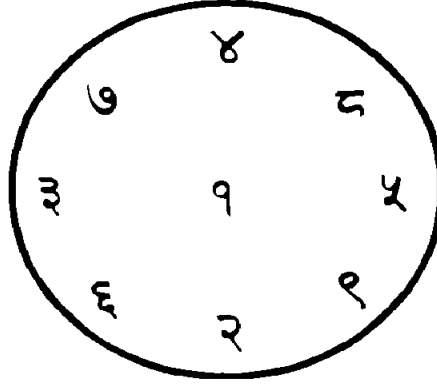
अष्टमीव्रत धारण गर्न श्री बुद्धमण्डलको पूजा र उपासना महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । उपर्युक्त रेखात्मक चित्र नं. ३ मा उल्लेख भए अनुसार बीचको वज्रको रूपमा अङ्कित रहेको श्रीबुद्धमण्डल पञ्चध्यानी बुद्ध वैरोचन, अक्षोम्य, रत्नसंभव, अमिताभ र अमोघसिद्धि साथै वैरोचनकी शक्ति वाहेक मामकी, लोचनी पाण्डूरा र आर्यताराले युक्त भएको स्मरण गरी पूजा हुन्छ ।

सबभन्दा पहिले उपाध्याय पुरोहितले उपस्थित सबै ब्रतालुहरुलाई बुद्धमण्डलमा उनले भने अनुसार पूजा गर्न निर्देशन दिइन्छ । मण्डलको अगाडि एउटा दीप बाल्न लगाई मण्डलमा फूल अर्पण गरिन्छ । पुरोहितले मन्त्रउच्चारण गरी पञ्चबुद्ध र देवीहरुलाई मण्डलमा अधिस्थानका साथ आवाहन गरिन्छ । मण्डलमा जल चढाई पहेंलो टीका लगाइन्छन् । मण्डलमा विभिन्न पूजा सामाग्रीहरु अन्न, फूल, मिठाई, द्रव्य, धूप, दीप, लाजा चढाउनुको साथै पञ्चोपचार पूजा गरिन्छन् । बुद्धमण्डलमा सबै ब्रतालुहरुलाई शंखमा पञ्चामृत (दूध, दही, ध्यू, मह र सखर) को साथै गाईको दूध, लाजा, द्रव्य, आरव्य (टुक्रा नभएको चामल), पञ्चरत्न, कुण्डपुष्प राखी 'अर्ध' अर्पण गराउने बेलामा पुरोहितले 'श्री मत् श्री बुद्ध संगण भट्टारकाय पाद्यं आचमनं प्रतिष्ट स्वाहा' भनी वाक्य उच्चारण गरिन्छ । यसै क्रममा पुरोहितले विभिन्न मन्त्रोच्चारण गरी हातका मुद्राहरुद्वारा देवीदेवतालाई पूजा र अर्चना गरिन्छ । सबै ब्रतालुहरुले अन्न (चामल) हातमा राखी प्रमाण गरिन्छन् । पुरोहितले "ये धर्मा हेतु प्रभवा हेतु तेषा तथागताः । ह्यवदन्तेपाञ्च तेषां च योनिरोध एवं वादी महाश्रवणः ॥" वाक्य उच्चारण गरी भगवान्को पूजा गरिन्छ । पूजाको क्रममा सर्वप्राणीका दुःख हरणका लागि प्रार्थना गरी बुद्धमण्डलमा भातको 'बली' चढाइन्छ । यसरी पूजा गरि एको मण्डल बुद्धभगवान्लाई अर्पण गरी आफूलाई समेत बुद्धको शरणमा समर्पित गरिन्छन् । अन्तमा पुरोहितले सबै ब्रतालुहरुलाई बुद्धमण्डलको व्याख्या, पञ्चबुद्ध सम्बन्धी पञ्चज्ञान, दर्शन र महत्त्वबारे धर्म देशना गरि अन्तत्तर संम्यक सम्बोधी ज्ञानका लागि प्रार्थना गराइन्छ । अन्तमा सबै ब्रतालुहरु गुरुको आज्ञानुसार बोधीज्ञान प्राप्त नहुन्जेलसम्म महाकरुणा स्वरूप तीनकालका ज्ञाता, सबै वैरभावलाई शान्त गरी धर्मकाय भई सकल लक्षणले पूर्ण भएका शास्ता बुद्धको मण्डलमा शरण जाने प्रतिज्ञा गरी बुद्धमण्डलको पूजा विसर्जन गरिन्छ ।^१

(च) श्रीधर्ममण्डल पूजा :

रेखात्मक चित्र नं. ४

श्रीधर्ममण्डल

१. प्रज्ञापारमिता	६. सद्धर्मपुण्डरिक
२. गण्डव्यूह	७. तथागत गुह्यक
३. दशभूमि	८. ललितविस्तर
४. समाधिराज	९. सुवर्णप्रभास
५. लंकावतार	

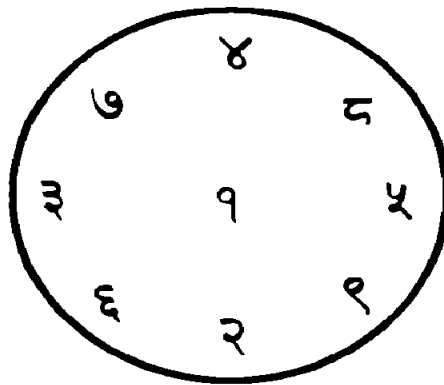
श्री बुद्धमण्डलको पूजा जस्तै अष्टमीव्रत धारण गर्न श्री धर्ममण्डलको पूजा र उपासना पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । धर्ममण्डल उपर्युक्त रेखात्मक चित्र नं. ४ मा चित्रण भए अनुसार बुद्धमण्डलका दाहिने पट्टि श्रीधर्ममण्डल स्वरूप एउटा ग्रन्थ अङ्कित गरेको छ । यस धर्ममण्डल बौद्धधर्मका अति महत्त्वपूर्ण नवग्रन्थ-प्रज्ञापारमिता, गण्डव्यूह, दशभूमि, समाधिराज, लंकावतार, सद्धर्मपुण्डरिक, तथागत गुह्यक, ललितविस्तर र सुवर्णप्रभासका प्रतीक स्वरूप स्मरण गरिन्छ । बुद्धमण्डलमा जस्तै धर्ममण्डलमा पनि पुरोहितको निर्देशन अनुसार सबै व्रतालुहरूले पूजा, उपासना र अर्चना गरिन्छन् । सबै व्रतालुहरूले धर्ममण्डलमा जल, फूल, धूप, दीप, पहेंलो टीका, अन्न, द्रव्य, मिठाई, फलफूल, लाजा आदि पूजा सामाग्रीहरूद्वारा पूजा गरी व्रतविधि अनुसार अधिष्ठान, संकल्प, आव्हान, अर्घ, वन्दना, पञ्चोपचार पूजा, मण्डल अर्पण र वली दिइन्छन् । पूजाको क्रममा पुरोहितले 'ओं श्री धर्ममण्डले

भट्टारकाय पाद्याचमनार्थ प्रतिच्छ स्वाहा', 'ओं धर्ममण्डले सर्व विधनानुत्सार ये हुँ', 'ओं प्रज्ञापारमितायै वज्रपुष्पं प्रतीच्छ स्वाहा', वाक्य उच्चारण गरे जस्तै एक एक ग्रन्थको नाम लिई स्तुति र पूजा गर्दछन् ।^४ पूजा सकेपछि मण्डल अर्पणका साथ वली स्तुति गरी भातको वली दिइन्छ । त्यसपछि गुरुपुरोहितले शिष्यगणहरुलाई धर्ममण्डलको व्याख्या गरी राग, द्वेष, माया, मोह र लोभलाई हटाउन प्रज्ञारूपी ज्योति जलाई धर्ममण्डल शरणमा जाने उपदेश दिइन्छ ।^५

(छ) श्री संघमण्डल पूजा :

रेखात्मक चित्र नं. ५

श्री संघमण्डल

१. आर्यावलोकितेश्वर
२. मैत्रेय
३. गगनगञ्ज
४. समन्तभद्र
५. वज्रपाणी

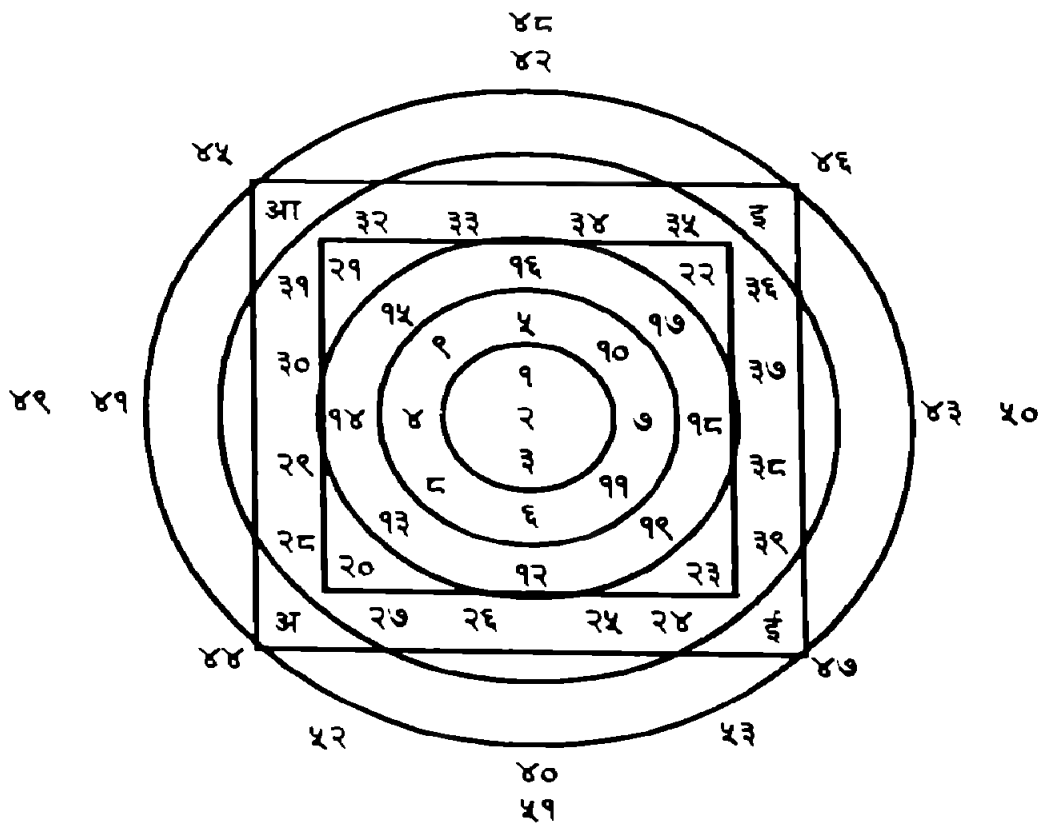
६. मञ्जुघोष
७. सर्वनिवरणविष्कम्भि
८. क्षितिगर्भ
९. खगर्भ

अन्य मण्डलहरु जस्तै अष्टमीव्रत धारण गर्न श्री संघमण्डलको पूजा र उपासना पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । कमलको फूल प्रतीक स्वरूप संघमण्डल उपर्युक्त रेखात्मक चित्र नं. ५ मा चित्रण भए अनुसार बुद्धमण्डलको देव्रे पट्टि अवस्थित रहन्छ । श्री संघमण्डलमा आर्यावलोकितेश्वर, मैत्रेय, गगनगञ्ज, समन्तभद्र, वज्रपाणी, मञ्जुघोष, सर्वनिव-रणविष्कम्भि, क्षितिगर्भ, खगर्भ नवबोधिसत्त्वहरु स्थापित भएको स्मरण गरिन्छ । अन्यमण्डलमा जस्तै

संघमण्डलमा पनि सबै व्रतालुहरूले पुरोहितको निर्देशन अनुसार जल छर्क दीप बाली संघमण्डलको पूजा आरम्भ गरिन्छन् । सबै व्रतालुहरूले संघमण्डलमा प्रत्येक बोधिसत्त्वको एक एक गरी नामोच्चारण गरी एउटा एउटा फूल चढाइन्छन् । साथै अन्न, पहेंलो टीका, द्रव्य, लाजा, फलफूल आदि पूजा सामाग्रीहरूद्वारा पूजा गरी व्रतविधि अनुसार अधिस्थान, संकल्प, आवाहन, अर्घ, वन्दना पञ्चोपचार पूजा, मण्डल अर्पण र वली दिइन्छन् । पूजा सके पुरोहितले शिष्यगणहरूलाई बौद्धधर्ममा संघरत्नको गुण, महत्त्व र प्रतिस्था बारे व्याख्या गरिन्छ । संघका बोधिसत्त्वहरू अर्हतहरू हुन जो सर्वसत्त्वप्राणीलाई उद्धार गर्ने हेतुले सधैं दत्तचित्त भईरहेको हुन्छन् । यी बोधिसत्त्वहरूवाटै हामीले धर्मका कुरा र धर्मका मार्गहरू थाहा पाउन सकिन्छ । त्यसैले उहाँहरूको करुणा, गुण र संघको महत्त्वलाई बुझी वन्दना गरी संघमण्डलको पूजा र शरणमा जाने पुरोहितबाट धर्मदेशना हुन्छ । तीन मण्डलको पूजा, उपासना सके पछि एक सय पटक सम्म वज्रसत्त्व सबै व्रतालुहरूलाई वाचन गर्ने निर्देशन दिइन्छ ।

(ज) श्रीअमोघपाशमण्डल पूजा

रेखात्मक चित्र नं. ६ श्रीअमोघपाशमण्डल

१. अमोघपाश लोकेश्वराया ज्हीँ (शिरमा)
२. ओं त्रैलोक्य विजय (मनमा)
३. ओं मणि पद्मे हुँ (पेटमा)
४. अमोघाङ्कुश
५. तारा
६. अमिताभ
७. भृकुटी
८. सुधनकुमार
९. आर्यावलोकितेश्वर
१०. खपर्पण
११. ह्यग्रिभ
१२. अजित
१३. अपराजित
१४. मारसैन्यप्रमदणाय
१५. वरदा
१६. अकालमृत्यु
१७. जय
१८. विजय
१९. जयविजय
२०. वरदा
२१. वसुन्धरा
२२. अभयप्रदा
२३. धनप्रदा
२४. प्रत्येकबुद्ध
२५. सुवर्णप्रभादित्य
२६. सिंहविक्रिंदीत
२७. सुप्रतिष्ठित मणिकुट
२८. समन्तरश्मि
२९. विपश्चिव
३०. शिखि
३१. विश्वभू
३२. क्रकुच्छन्द
३३. कनकमुनि
३४. सुप्रकीर्ति
३५. समन्तावभासनिर्जितसंग्राम
३६. इन्द्रकेतु
३७. रत्नप्रभासेश्वर
३८. भैषज्यराज
३९. विक्रांतकामन
- अ. पुष्पतारा
- आ. धूपतारा
- इ. दिपतारा
- ई. गन्धतारा
४०. इन्द्र
४१. यम
४२. वरुण
४३. कुवेर
४४. अग्नि
४५. नैऋत्य
४६. वायूव्य
४७. ईशान
४८. ब्रम्हण
४९. चन्द्र
५०. सूर्य
५१. पृथ्वी
५२. त्योमचित्राय
५३. नाग

श्रीअमोघपाश लोकेश्वरको प्रतिमा अङ्कित सहितको श्रीअमोघपाशमण्डल स्वरूप नै यस व्रतको प्रमुख देवता र मण्डल हो जस्को पूजा र उपासना विस्तृत रूपमा हुन्छन् । हुनत उपर्युक्त रेखात्मक चित्र नं. ६ मा चित्रण गरेका देवीदेवताहरू मूलपुरोहितले अमोघपाशलोकेश्वरको मण्डल स्थापना गर्दा नै अधिस्थान, संकल्प, अर्घ, आव्हान गरी विभिन्न पूजा सामग्रीद्वारा पूजा र उपासना गरी सकेको हुन्छ तापनि हरेक व्रतालुहरूको अगाडि रातो कपडामा छापद्वारा चित्रण गरेको अमोघपाश लोकेश्वरको प्रतिमा माथि पनि अमोघपाश लोकेश्वरको मण्डल स्वरूप पुरोहितको निर्देशन अनुसार व्रतालुहरूले पूजा र उपासन गर्दछन् ।

सबै व्रतालुहरूले रेखात्मक चित्र नं. ६ बमोजिम सबै देवीदेवताहरू अमोघपाशलोकेश्वरको मण्डलमा प्रतिस्थापित भएको स्मरण गरी फूल चढाई पहेंलो टीका लगाइन्छ । सबै व्रतालुहरूलाई त्रिरत्न शरण गमन अर्थात् बुद्ध, धर्म र संघको शरणम् भनी तीन पटक भन्न लगाइन्छ । अमोघपाश लोकेश्वरलाई सबैले अन्न, फूल, फलफूल, द्रव्य, धूप, दीप, मिठाई कुण्डफूल (द्वाफोस्वाँ) अर्पण गरी पूजा, उपासना र अर्चना गरिन्छन् । पुरोहितले अमोघपाश लोकेश्वरको स्तुति निम्नानुसार गरिन्छ :-

ओं नमो अमोघपाश लोकेश्वराय ।

न्हीं कारसंभवनाथं करुणास्निग्ध मानसं ॥

मैत्री, करुणा मुदितोपेक्षां भावतय् ॥

ओं समन्वाहरतुमां बुद्धाशेषादिक्षुस स्थिता ।

यस्को साथै सबै व्रतालुहरूलाई पद्गतिका सर्वसत्त्व प्राणीहरूको उद्धारका लागि चतुर्ब्रम्ह विहार अर्थात् मैत्री (उदारता) करुणा (दया, अनुग्रह) मुदिता (अरुको सुखमा खुसी हुनु) र उपेक्षा (तथस्त भाव राख्नु) को भावना (ध्यान) गराइन्छन् । यसरी चतुर्ब्रह्म विहारको ध्यान भावना पाली विधि अनुसारको धेरै पुरानो परम्परा मानिन्छ । यस्को साथै कुण्डपुष्प (द्वाफोस्वाँ) मण्डलमा चढाई पुरोहितले निम्न वाक्य उच्चारण गरिन्छ ।

न्हींकारं सं भवनाथं करुणास्निग्ध मानसं ।

अमोघपाश नामानं लोकनाथं नमाम्यहम् ॥

स्वभाव शुद्धाः सर्वधर्मा स्वभावं शुद्धोहं शुन्यता ज्ञानवज्र
स्वभावात्मकोडहम् । शुन्यतां विभाव्य हृदिस्थ पंकारण । विश्वदलपद्म
कर्णिकोपरि चन्द्र मण्डलं तस्योपरि न्हींकारं तत्परिनामेन श्री अमोघपाश
लोकेश्वरं भावयत् ॥^५

त्यसपछि अमोघपाशलोकेश्वरको वर्ण, स्वरूप, आयुध बारे पुरोहितले
सबै व्रतालुहरूलाई देशना गरी अमोघपाश लोकेश्वरको ध्यान गर्न
लगाइन्छन् । ध्यानाभावना सकेपछि व्रतालु सबैलाई अमोघपाशमण्डल
पूजा गरी पिण्डपात्र अर्पण र पान, सुपारी चढाइन्छन् । त्यसपछि सबैले
अमोघपाश मण्डलमा निम्नानुसार स्तुति गरी अष्टांग प्रमाण (दण्डवत)
गरिन्छ :-

नमो रत्नत्रयाय नमो मञ्जुश्रीय ।

नमो सूश्रीय नमो उत्तम श्रीये स्वाहा ॥^५

व्रतालु सबैले कुण्डपुष्प (द्वाफोस्वाँ) लाजा (ताय्) र आरख्य आफ्नो
टाउकोमा छुन लगाई मण्डलमा अर्पण गरी अमोघपाश लोकेश्वरको
एक्काइस पटक निम्न धारणी पाठ गरिन्छ ।

ॐ नमः रत्नत्रयाय ॥ ॐ नमः श्री मदार्यावलोकितेश्वराय बोधिसत्त्वय,
महासत्त्वाय महाकारुणीकाय ॥ तद्यथा ॥ ॐ अमोघशील महाशील शुद्धसत्त्व
भर भर संभर संभर पद्मविभूषित भुज धर समन्तावलोकितेश्वराय ॐ आः
हुँ फट् स्वाहा ॥ यस्को साथै वज्रसत्त्वको शताक्षर वाक्य पाठ गरिन्छ ।
त्यसपछि यस अष्टमीव्रतको महत्त्वपूर्ण व्रतसूत्रको पूजा हुन्छ । व्रतसूत्रलाई
पहिले नै मूलपुरोहितको अगाडिको मण्डलको कलशमा प्रतिस्थापन गरेको
हुन्छ । पछि यस व्रतसूत्रलाई लम्ब्याएर प्रत्येक व्रतालुहरूको हात हात राखेर

धागाको छेउ भाग पुनः अमोघपाश मण्डलमा नै जोडेको हुन्छ । यस व्रत सूत्रलाई पूजा गर्दा पुरोहितले निम्नानुसार वाक्य उच्चारण गरिन्छ :-

ओं नमो भगवत्ये अमोघपाश लोकेश्वराय धर्मसुत्र
प्रयच्छामि वज्रधर्म न्हीं"

व्रतसूत्रमा एक्काइस ओटा कुण्डपुष्प (द्वाफोस्वाँ) चढाइन्छ । त्यसपछि यस व्रतसूत्रमा पञ्चोपचार पूजा गरिन्छ । पूजाको कार्यक्रम सकेपछि पुरोहितले सबै व्रतालुहरूलाई दशाकुशलपाप गर्नाले के के प्रतिफल पाउने कुरा पनि बताइन्छ । प्राणी हिंसा गरेको पापले जन्मजन्मान्तर अर्काको हातबाट मर्नु पर्ने हुन्छ । चोरी गरेको पापले दरिद्र भई जन्म लिनु पर्ने हुन्छ । व्यभिचार गरेको पापले आफ्नो मन पर्ने व्यक्तिबाट टाढा रहनु पर्ने हुन्छ । झूठो बोलेको पापले लाटालाटी हुनु पर्ने हुन्छ । चोरी गरेको पापले आफ्नो साथमा बसेको संग टाढा हुनु पर्ने हुन्छ । अरुहरूलाई चाहिंदो नचाहिंदो गाली गरेको पाप वचनले अनर्थ भोग्नु पर्ने हुन्छ । संगै बसेकालाई फाटेको पापले झगडा मात्रै गर्ने कूलमा जन्मनु पर्ने हुन्छ । अरुहरूको वस्तु लोभ गरेको पापले सबैले हेला गरी बस्नु पर्ने हुन्छ । इश्याको भावले अरुलाई विगारेको खण्डमा नीचकूलमा जन्म लिनु पर्ने हुन्छ । कुबुद्धि भई पाप धर्मको फल छैन भनेर धर्ममा अविश्वास गरेको पापले मूर्ख भएर बस्नु पर्ने हुन्छ ।^{१६}

अष्टमीव्रत धारण गर्दा पालन गर्नु पर्ने नियम-

मद्यमांस महापानं भक्षणंच विवर्जयेत् ।

उपोषधेकपिं सद्धर्मं समाप्तं प्रतिपालयेत् ।

उपोषथ व्रत बसेको दिनमा मदिरा, मासु खाने पिउने अधम क्रिया निषेध गरी व्रत पालन गर्न सकेमा बुद्धि सिद्धि प्राप्त हुन्छ ।^{१७} साथै उक्त दिनमा नुन, जाँड रक्सी, अकालमा भोजन नगरी, गीत, संगीतबाट टाढा र ही, विलासी ओछ्यानमा नसुति, हिंसा, चोरी नगरी, ब्रह्मचर्यपालन गरी अष्टशील पालन गर्नु पर्ने निर्देशन पनि दिन्छन् । यसरी अष्टशील पालन

गरी दातावंत, क्षमावंत, करुणावंत भई एकचित गरेर श्री अमोघपाश लोकेश्वरको अष्टाङ्ग-उपोपथ व्रत पालन गरेको पुण्यले अनुत्तर सम्यक्संबोधिज्ञान प्राप्त हुन्छ भने धर्मदेशना दिइन्छ ।

यसरी गुरुबाट श्री अमोघपाश लोकेश्वरको वर्ण, स्वरूप, पूजा उपासना, प्रज्ञापारमिताज्ञान, बोधिसत्त्वको करुणा, दशाकुशल पाप फल आदिवारे व्याख्या गर्ने कार्य पूर्ण भएपछि संपूर्ण मण्डल अर्पण कार्य र भातको वलि चढाइन्छन् । साथसाथै पुरोहितबाट निम्न वाक्य वाचन हुन्छ ।

ओं अमोघपाशाय त्रैलोक्य दर्पणाय महाकारुणिचिताय

सकल रोग दरिद्र दुःख सह दुस्त मुपनाय

इदंबलि दुग्धादि सहिताय गृहितोय भुजंतु

शान्ति पुष्टिं रक्षा कुरु ओं आः हूं फट स्वाहा ॥^८

उपोपथव्रत धारण गर्दा रोगीहरूको रोग निर्मुल हुन्छ, निर्धन धनवान हुन्छ, निसन्तानले सन्तान पाउँछन् भने ठूलो विश्वास गरिन्छ । त्यसपछि पुरोहितले वज्रसत्त्वको शताक्षर वाक्य पाठ गरिन्छ । ब्रतालुहरूको हातमा भएको व्रतसुत्र पुनः ठूलो मण्डलमा राखिन्छ । रत्नमण्डल अर्पण गरी दण्डवत र प्रणाम गरिन्छ । त्यसपछि वेताजु पुरोहितले सबै ब्रतालुहरूलाई बुद्ध जातक सम्बन्धी कथा वाचन गरिन्छ । यस इवहीथूरको अष्टमीव्रत धारण उत्सवमा वेताजूले भगवान् बुद्धको पहिलेको जन्मको (जातक कथा) महासत्त्व राजकुमारको कथा (सम्बन्धित नभएतापनि) वाचन गर्नु भएको थियो । कथावाचन पछि सबै ब्रतालुहरूलाई 'सिफं लुये' भनेर अन्न फलफूलका सानो सानो टुक्रा पारी घण्टामा राखी ब्रतालुहरूको टाउकोमा राख्ने कार्य हुन्छ । सबै ब्रतालुहरूलाई ज्ञानका प्रतीक वज्र छुन लगाइन्छन् । किनकि अज्ञानताबाट प्रकाशतर्फ लैजानु यस व्रत-विधिको मुख्य उद्देश्य हो । यसै बीचमा जजमानले चक्रपूजा अर्थात् थूरको वरिपरि भएका देवीदेवताहरूलाई पूजा गरिन्छ । व्रतका सबै पूजा कार्य सकेपछि सबै जनाले मूलपुरोहितले वाक्य उच्चारण गर्दै गरेको बेलामा सबै ब्रतालुहरूले ठूलो मण्डलमा एक

पछि अर्को गर्दै अक्षताले पुजिन्छ जस्लाई 'किग्व तिने' भनिन्छ । अन्तमा क्षमार्पण पूजा गरी सबै व्रतालुहरूलाई टीका र व्रतसूत्र धारण गर्न लगाई सबै जना आफ्नो आफ्नो व्रत स्थान उठी मूलपुरोहितको अगाडीको श्रीअमोघपाशलोकेश्वरको मण्डलमा अर्ध अर्पित गर्दछन् । सबै व्रतालुहरूको पूजा सके पछि आफ्नो आफ्नो मण्डल, नदीमा गएर समर्पण वा बगाउन पठाइन्छ । यसरी अष्टमीव्रत धारण गर्ने कार्य करिव पाँच वजेतिर विसर्जन हुन्छ । त्यसपछि मात्र सबै व्रतालुहरूले निरामिष भोजन गरिन्छ ।

(भ) अष्टमीव्रत धारणका मुख्य मुख्य विशेषताहरू :

- अष्टमीव्रत महायान परम्परानुसार शुक्लाष्टमीको दिनमा श्रीआर्यअमोघपाश लोकेश्वर, आर्य अवलोकितेश्वर, अष्टबोधिसत्त्व र पञ्चबुद्ध सहित शक्तिहरूको स्मरणमा व्रत धारण गर्नु,
- देश, समाज र व्यक्तिलाई बौद्धधर्म, बौद्धदर्शन र पद्धतिबारे जानकारी दिनु,
- बौद्धधर्म गृहत्यागीहरूका लागि मात्र नभई गृहस्थवर्गलाई पनि गृहस्थ धर्म पालन गर्नुको साथै व्रतधारणबाट पनि पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने पुष्टि गर्न,
- भगवान् बुद्धले प्रतिपादन गर्नु भएको पञ्चशील, अष्टशीलको पालनाले आधुनिक समाजका विकृतिलाई हटाई विश्वशान्ति स्थापना गर्न,
- अष्टमीव्रत पालनाले व्यक्तिका चित्तशुद्धि, व्यक्तित्वको विकासका साथै परहितको लागि पनि मैत्री र करुणाको भावना जागृत गराउन र
- विभिन्न वाहा, तीर्थ स्थलहरूमा गएर सामुहिक रूपमा व्रत धारण गर्ने हुँदा बौद्धधर्मको प्रचार हुनुको साथै समाजको कल्याणका लागि धर्म र संघको संरक्षण गर्दै बौद्धधर्मको प्रचारमा व्यापकता ल्याउनलाई अष्टमीव्रत धारणले विशेष सहायता पुऱ्याउने देखिन्छ ।

पाद टिप्पणी

१. शताक्षर मन्त्रोच्चारण :

ओं वज्रसत्त्व समये मनुपालय वज्रसत्त्व त्वेनो पतिष्ठ दृढोमेभव : सुतोष्यो मेभव
सुपाष्यो मेभव अनुरत्कोमेभव अनुरत्को मेभव सर्वसिद्धिमे प्रयच्छ सर्व सुचमे चित्तं
श्रेयं कुरु हुँ ह ह ह ह हो भगवत् सर्व तथागत् कर्म वज्रमामे मुञ्च वज्रीभव महासमय
सत्त्व आः ।

२. वदीरत्न वज्राचार्य (सम्पादक) न्याधा बौद्ध पूजा विधि,
(यें, गोफले, इनाखा : अष्टमान महर्जन, ने.सं १११३) पृष्ठ १-३

३. उही पृष्ठ ४-६

४. उही पृष्ठ १२

५. अमोघपाश लोकेश्वर करुणामय स्तोत्र, (भाष्करवर्णमहाविहार टोल सुधार समिति
वज्राचार्य पूजाविधि अध्ययन समिति नःवही, न्याखाचूक, यलको संयुक्त आयोजना
भएको उपोषथ व्रतको उपलक्ष्यमा पुण्यराज शाक्यले प्रकाशित गर्नु भएको स्तोत्र
पुस्तिका) पृष्ठ ३

६. वदीरत्न वज्राचार्य (टिप्पणी नं. २) पृष्ठ २३

७. पं. वै आशाकाजी वज्राचार्य, नेपाल द्वादश तीर्थ व्रत, (यल, नागवाहा: बुद्धराज शाक्य
ने. सं. ११०१) पृष्ठ इ.

८. वदीरत्न वज्राचार्य (टिप्पणी नं. २) पृष्ठ २४

अष्टमीव्रत कथा

अष्टमीव्रतका विभिन्न उल्लेखनीय पक्षहरूमा अष्टमीव्रत धारण गर्ने बेलामा पुरोहित आचार्यद्वारा सबै व्रतालुहरूलाई अष्टमीव्रत सम्बन्धी अवदान कथाहरू वाचन गर्ने पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ । ती अवदान कथाहरू भगवान् बुद्धको पहिलेको सहस्र (१०००) जातक कथाको रूपमा थिए जस्मा भगवान् बुद्धले पहिलेको जन्ममा बोधिसत्त्वको रूपमा प्राणीहरूका लागि गरेको विभिन्न त्याग, तपस्या र वलिदानको चर्चा र व्याख्या गरिएका छन् । ती जातक कथाहरू मध्ये वर्तमान नेपालमा धेरै प्रचलित भएको जातक निम्नानुसार छन् -

(क) नेपालमा प्रचलित जातक :

सत्ययुग

१. रुपावत नृप जातक	७. अम्बर नृप जातक
२. सुप्रभास नृप जातक	८. यक्ष राजा जातक
३. पुण्यवल नृप जातक	९. शिविराजा जातक
४. धर्माकर नृप जातक	१०. मैत्रीवल कुमार जातक
५. दुर्धननृप जातक	११. कवि कुमार जातक
६. प्रदीप प्रद्योत नृप जातक	

त्रेतायुग

१२. चन्द्रप्रभ नृप जातक	१७. सर्वानन्द नृप जातक
१३. धर्मपाल राजकुमार जातक	१८. सुप्रिय सार्थवाह जातक
१४. मैत्री कन्यक कुमार जातक	१९. सुतशोम नृप जातक

१५. सर्वज्ञ मित्र पादाचार्य जातक २०. सर्वनन्द नृप जातक
१६. सुधन कुमार जातक २१. सुरूप नृप जातक

द्वापरयुग

२२. सुवर्णवर्ण कुमार जातक २७. महासत्त्व राजकुमार जातक
२३. श्री मट्वाहन नृप जातक २८. सिंहल सार्थवाह जातक
२४. जलवाहन राजकुमार जातक २९. श्येननृप जातक
२५. पद्म शेखर राजकुमार जातक ३०. विश्वन्तर राजकुमार जातक
२६. वीरकूश नृप जातक ३१. मणिचूड राजकुमार जातक

कलियुग

३२. बोधिसत्त्व सर्वार्थसिद्ध राजकुमार जातक

यी जातकहरूको वाचन अष्टमीव्रत धारण गर्न जाँदा खेरी जुन स्थलमा अष्टमीव्रत बस्ने हो त्यो स्थल संग सम्बन्धित जातकहरू वाचन गर्ने प्रचलन पाइन्छ । उदाहरणको लागि नमो बुद्धमा अष्टमीव्रत बस्न जाँदा महासत्त्व राजकुमार जातक, मणिचूडमा अष्टमीव्रत बस्न जाँदा मणिचूड राजकुमार जातक वाचन गर्ने चलन छ । त्यस्तै अरु ठाउँहरूमा अष्टमीव्रत धारण गर्न जाँदा ठाउँ हेरी व्रतकथा, जातक वाचन गर्ने प्रचलन अद्यापी पाइन्छ ।

द्वादश तीर्थव्रत कथा

बौद्धधर्म अन्तर्गत तीर्थयात्रा गर्नु अघि हरेक तीर्थयात्रीले चैत्यव्रत धारण गर्नु पर्ने परम्परा निकै प्राचीन रहेको छ । त्रेतायुगमा ऋकुच्छन्द बुद्धका शिष्य सर्वज्ञमित्राचार्य गुरु भएर रत्नकोसवती देशका राजा र त्नकेतुलाई सबभन्दा पहिले चैत्यव्रत गराएका थिए ।^१ द्वादश तीर्थहरू र अष्ट वैतराग उपतीर्थहरूमा गएर अष्टमीव्रत धारण गर्ने वेलामा पनि चैत्यव्रत धारण र पूजा उपासना निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

बौद्धमार्गी नेवार समाजमा सामूहिक रूपमा अष्टमीव्रत, द्वादश तीर्थस्थलहरूमा गएर पनि धारण गर्ने निकै प्रचलन पाइन्छ । विशेष गरी यी बाह्र तीर्थहरूमा देवीहरूको प्रसिद्ध पीठहरू हुनुको साथै एउटा एउटा तीर्थमा एक एक जना नागराजहरू निवास गरिएको मानिन्छ । यी नागराजहरूको निवासस्थान स्थापनाको काठमाडौं उपत्यकाको उत्पत्ति कथाहरूसित सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । स्वयम्भू पुराण अनुसार काठमाडौं उपत्यका पहिले एउटा ठूलो नागहृदको रूपमा थियो जहाँ अनेक नागराजहरू निवास गर्दथे । यो नागहृदमा विपश्चिव तथागतले कमलको फूल रोपेपछि हजारपत्ता भएको कमलको फूल उत्पत्ति भई त्यसमाथि ज्योतिस्वरूप स्वयम्भू प्रज्वलित हुन पुगे । त्यसको केही समयपछि बोधिसत्त्व मञ्जुश्रीले चोभारको डाँडोलाई आफ्नो खड्गले प्रहार गरी उपत्यकाको जललाई बाहिर पठाई दिए । जलसंगै धेरै नागहरू पनि बगेर उपत्यका बाहिरिए । तर कुलिक नामक नागराजले यही उपत्यका भित्र नै वास गर्ने इच्छा राखी ठूलो वर्षा गराई उपत्यकामा पुनः जलमग्न गराए । यसरी मानिसहरूले ठूलो विपत्तिको सामना गर्नु पर्दा यसको निवारणका लागि अवलोकितेश्वरलाई प्रार्थना गरे । मानिसहरूको विपत्ति हटाउन अवलोकितेश्वरले बोधिसत्त्व समन्तभद्रलाई उपत्यकामा पठाए । समन्तभद्रले कुलिक नागराज लगायत अरु एघारजना

नागराजहरूलाई उपयुक्त स्थानहरूमा निवास गराईदिने वचन दिए पछि मात्र वर्षा थामियो । समन्तभद्रले ती नागराजहरूलाई यहाँका निवासीहरूलाई चाहिने जति वर्षा गराईदिने प्रतिज्ञा गर्न लगाई ती १२ जना नागराजहरूलाई दुई नदीको संगम स्थलहरूमा स्थायी निवासस्थान बनाईदिए जुन स्थानहरू पछि पवित्र तीर्थस्थलहरूको रूपमा प्रसिद्ध हुन गए ।

(क) द्वादश तीर्थ :

नेपाल द्वादश तीर्थ महात्म्य अनुसार नेपालका बौद्धमार्गी नेवारहरूले अष्टमीव्रत धारण गर्न जाने द्वादश तीर्थस्थलहरू निम्नानुसार हुन् :-

१. पुण्यतीर्थ	७. निधानतीर्थ
२. शान्ततीर्थ	८. ज्ञानतीर्थ
३. शंकरतीर्थ	९. चिन्तामणितीर्थ
४. राजतीर्थ	१०. प्रमोदतीर्थ
५. मनोरथतीर्थ	११. सुलक्षणतीर्थ
६. निर्मलतीर्थ	१२. जयतीर्थ

यी द्वादश तीर्थस्थलहरूको प्रत्येक व्रतकथाहरू श्री शाक्यमुनि भगवान् बुद्धले मैत्रेय तथा अरु बोधिसत्त्वहरूका अनुरोधमा कृपा राखी आज्ञा गर्नु भएको भने नेपाल द्वादश तीर्थ महात्म्यमा उल्लेख भएको छ ।^३ यी तीर्थहरूमा अष्टमीव्रत बस्दा यी तीर्थहरूमा रहेका प्रमुख देवता र मूर्तिहरू जस्तै चैत्य, नागराज, पीठ र दिक्पालको विशेष पूजा, पाठ र अर्चना हुन्छ । यी तीर्थस्थलहरूमा देवता र पीठको दर्शन र पूजा गरेपछि तीर्थयात्री वा उपासकले (व्रतालु) फलका रूपमा पुण्य प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख पाइन्छ ।

१. पुण्यतीर्थ (गोकर्ण)

१.२. परिचय:

अष्टमीव्रत धारण गर्न जाने महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थलहरूमा पुण्यतीर्थ पनि एक हो जस्लाई शोधनतीर्थ पनि भनिन्छ । गोकर्णमा अवस्थित यो पुण्यतीर्थ

वागमती र अमोघफलदायिणी दुईनदीको संगम स्थल हो । यो तीर्थ नवफणाले संयुक्त रक्तवर्ण तक्षक नागराजको निवास स्थान र ब्रह्मायणीदेवीको पीठको रूपमा पनि प्रसिद्ध छ । यो तीर्थस्थलमा विशेष गरी नवग्रन्थको प्रज्ञापारमिता सूत्रः र आर्यनामसंगीति स्तोत्र पाठ गरिन्छ । यो तीर्थमा लाग्ने मेला श्रावणकृष्णाको अमावास्या सोमवार सिंहसक्रान्तिको दिनदेखि २१ दिन सम्म नियमित स्नान गरेको खण्डमा दशाकुशल पाप नष्ट हुने कुरा उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।^३

१.२. पुण्यतीर्थसंग संबन्धित व्रत कथाः

नेपाल द्वादश तीर्थ महात्म्य अनुसार तक्षक नामक नागराज आफ्नो पहिलेको पापक्रियाले गर्दा कुष्ठरोगले ग्रथित थिए । यस रोगबाट छुटकारा पाउनको लागि पुण्यतीर्थमा त्रिरत्न (बुद्ध, धर्म र संघ) को शरणमा गएर एककाईस दिन सम्म स्नानगरी पडक्षरीमन्त्र (ॐ मणि पद्मे हुँ ह्रीः) उच्चारण गरी वालुवाको चैत्य बनाई उपोषथ व्रत बस्न थाले । यस्तो गर्दा उनको कुष्ठरोग शान्त भई दिव्यदेह प्राप्त भयो । उनी पुण्यतीर्थमा बास गरी नित्य स्नान, त्रिरत्नका शरण गई अष्टमीव्रत पालना गरी बसीरहे । एकदिन उनी बाहिर आएर घाम तापिराखेको बेलामा अकस्मात् एउटा गरुडको आँखा उनीमा पयो जस्को फलस्वरूप दुवैबीच ठूलो संघर्ष हुन थाल्यो । गरुडले नागराजलाई हराउन नसकेको देखेर आफ्नो मदतको लागि वैकुण्ठवासी नारायण देवतालाई पुकारेको हुनाले शंख, चक्र, गदा र पद्म धारण गरी नारायण त्यहाँ आइपुगे । आफ्नो वाहन गरुडलाई दुःख दिइरहेको देखेर नारायणले आउन वित्तिकै क्रोधवश नागराजलाई चक्रले हान्न तैयार भए । यो देखेर तक्षक नागराजले पनि त्रिरत्नको नाम लिई पडक्षरीमन्त्र धारण गरी आफ्नो रक्षाको लागि लोकेश्वरको स्मरण गर्न थाले । आफ्नो सेवक तक्षकनागराजको प्राण संकटमा परेको देखेर रक्षार्थको लागि लोकेश्वर सिंहको आसन गरी त्यहाँ प्रकट भयो । लोकेश्वरले गरुडलाई अरुलाई शत्रु र वैरभाव राख्दा आफ्नो ज्यूज्यान समेत संकटमा पर्ने हुनाले सबै प्राणी

उपर करुणा राख्दा सदा आफ्नो भलो हुने उपदेश दिदै लोकेश्वरले तक्षकनागराजलाई समातेर गरुडको घाँटीमा राखी दुवैको शत्रु र वैर भावलाई मित्रतामा परिणत गरिदिए । यस्ले गर्दा नारायण अत्यन्त खुसीभई लोकेश्वरलाई पंचोपचार पूजा गरी चरणकमलमा प्रणाम गरे । त्यसपछि सबै जना मिली बस्ने आसयले सिंहमाथि गरुड, गरुडमाथि तक्षकनागराज तक्षकनागराजमाथि नारायण, नारायणमाथि लोकेश्वर करुणामय विराजमान भएर श्री ३ हरिहरिहरिवाहन लोकेश्वरको रुपमा आकासमार्ग हुँदै अत्यन्त शुद्ध भएको चारुगिरी पर्वतमा आएर बसे ।^४ यसरी नेपाल अधिराज्यको र क्षार्थ अद्यापि चांगुमा स्थीर भएर विराजमान भएको श्री ३ हरिहरिहरिवाहन लोकेश्वर बौद्धमार्गी नेवार समाजको साथै हिन्दु समाजमा पनि अत्यन्त लोकप्रिय रहेको छ ।

१.३. पुण्यतीर्थमा अष्टमीव्रत बस्दा आवश्यक पूजा सामग्री :

अष्टमीव्रत बस्दा चैत्य, नागराज, पीठ र गोकर्णेश्वर दिग्पाल पूजाको लागि आवश्यक विशेष पूजा सामग्रीहरू निम्नानुसार छन् - रजत कुण्डपुष्प (नेवारी-द्वाफोस्वाँ), रजत दृष्टि, चाँदी र तामाको धातु, धूप पद्मकेशर, छत्र, दक्षिणा-माणिकरत्न, मह, अनार, अमला ।^५

१.४. पुण्यतीर्थ व्रतफल :

यस तीर्थमा स्नान, दान, पाठ पूजादि, व्रत बसेको पुण्य एकहजार यज्ञ होमार्चन गरेको तुल्य फल प्राप्त हुन्छ ।^६

२. शान्ततीर्थ (गुह्येश्वरी)

२.१. परिचय :

गुह्येश्वरीमा अवस्थित यो शान्ततीर्थ स्थल वागमती र मारदायिणी दुई नदीहरूको संगम तीर्थस्थल हो जुन गुह्येश्वरी मन्दिरको ठीक अगाडि पट्टी पर्दछ । यो तीर्थ सातफणाले संयुक्त भएको श्वेतवर्ण सोमशिखि नागराजको वासस्थानको साथै गुह्येश्वरी देवीको पीठको रुपमा पनि प्रसिद्ध छ । यहाँ

विशेष गरी नवग्रन्थको गण्डव्यूह सूत्र र आर्यनामसंगीति स्तोत्र पाठ गरिन्छ । यस तीर्थमा लाग्ने मेला भाद्र शुक्लप्रतिपदा बुधवार कन्यासंक्रान्तिको दिनमा विधिविधान अनुसार स्नान गरेको खण्डमा कुष्ठरोग शान्त भएर जाने विश्वास गरिन्छ ।^{१७}

२.२. शान्ततीर्थसंग सम्बन्धित व्रतकथा :

नेपाल द्वादश तीर्थ महात्म्य अनुसार हिमालय नाम गरेका राजाको छोरी पार्वतीदेवीको विवाह महादेवसंग हुन गई गणेश र कुमारको जन्म भयो । दुवै छोराहरु ठूला भएपछि उनीहरुको पराक्रम हेर्न महादेवले दुवै जनालाई सुमेध असुमेध घुम्न पठाए । छोराहरु पराक्रमका साथ घुमेर फर्की आएपछि महादेवले गणेशलाई जुनसुकै पूजा वा कार्य गर्दा गणेशलाई सर्वप्रथम पूजा गरेमा मात्रै कार्य सिद्ध हुने वरदान दिई मत्स्यलोक (मनुष्यलोक) मा पठाए भने कुमारलाई पूजा सामग्री बनाउने बेलामै ती सामग्रीहरुको केही भाग पूजा सुरु हुनु भन्दा अगाडि मूल ढोका (नेवारी: पिखालखूस:) चढाउनु पर्ने गराई कुमारलाई ढोकामा बस्न पठाए । त्यसपछि भने महादेव भाङ्ग, धतुर, गाँजा, सेवन गरी वस्त्रहीन भई श्मशानको भस्म लेपन गरी जथाभावी हिड्न लागेको देखेर उनका ससुरा हिमालय, पत्नी पार्वतीदेवीले धेरै सम्झाए बुझाए । यसरी धेरै पटक सम्झाएर पनि केही सीप नलागेकोले आखिरमा पार्वती महादेवलाई छोडी शान्ततीर्थमा आइपुगिन् । यो शान्त तीर्थस्थल श्री खगानना गुह्येश्वरीको वासस्थान भएकोले पनि पार्वती यहाँ बसी तपस्या गर्ने निश्चय गरी नित्य स्नान, निराहार, फलाहार भई शुक्लाष्टमी, कृष्णाष्टमी दुवै पक्षमा उपोषथ व्रत धारण गरी मन, वचन र शरीरले श्रीत्रिरत्नको स्मरण गरी तपोव्रत बस्न थालिन् । यसरी निश्चय गरी व्रत बसेकाले श्री खगानना गुह्येश्वरी देवी प्रशन्न भई प्रत्यक्ष दर्शन दिई पार्वतीलाई आफ्नो चरण कमलोदक अमृत धाराले गुह्याभिषेक गरी आफ्नो वासस्थानमा गुप्तरूपले पार्वतीलाई छोपी राख्न लगाए । कैलाशमा बस्ने महादेवलाई अचानक आफ्नी स्नेही पत्नीको सम्झना आई आफूले तथा

आफ्ना गणहरू नन्दि, भृङ्गि, शीतांग, भूत, प्रेत, पिशाच आदिले समेत पार्वतीलाई भेट्न असफल भएपछि कुन देवताको तपस्या गरे पार्वतीको मुख हेर्न पाउँला भनेर महादेवले विलाप गर्न थाले । आखिरमा महादेव गुह्येश्वरीको आज्ञानुसार शान्ततीर्थमा स्नान गरी आएर वालुवाको चैत्य बनाई छत्र, ध्वज, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फलफूल, दक्षिणाको साथै पञ्चामृत अर्पण गरी पञ्चेन्द्रिय (राग, द्वेष, लोभ, मोह, माया) लाई जिति केवल त्रिरत्नको भक्तिभाव गरी षड्धरीमन्त्र र रुद्राक्ष धारण गरी बाह्र वर्ष सम्म कठोर तपस्या गर्न थाले । उनको एकचित्त तपस्याले श्री गुह्येश्वरी देवी प्रसन्न भई महादेवलाई आफूले गुप्तरूपमा छोपीराखेकी पार्वतीको दर्शन गराइदिइन् । यसरी शान्ततीर्थमा उपोषथ व्रत बसी श्री गुह्येश्वरी खगाननाको शरणमा आई भक्तिभाव गरेकाले महादेव र पार्वतीको मिलन भई उद्धार हुन गयो ।^९

२.३. शान्ततीर्थमा अष्टमीव्रत बस्दा आवश्यक पूजा सामग्री :

यस तीर्थमा उपोषथव्रत बस्दा चैत्य, पीठ, नागराज, दिग्पाल पूजाको लागि आवश्यक पूजा सामग्रीहरू निम्नानुसार छन्-रजत कुण्डपुष्प (नेवारी द्वाफोस्वाँ), चाँदीको दृष्टि, छत्र, सुवर्णधातु, श्री खण्डधूप, दक्षिणा-हिरारत्न, भोग सेतो तिल तीर्थ पालं-तुलसी ।^९

२.४. शान्ततीर्थ व्रतफल :

यस तीर्थमा स्नान, दान, पाठ पूजादि, व्रत बसेको पुण्य सय ओटी कन्या दान गरेको तुल्य फल प्राप्त हुन्छ ।^{१०}

३. शंकरतीर्थ (शंखमूल)

३.१. परिचय :

ललितपुरको शंखमूलमा अवस्थित शंकरतीर्थ वागमती, मणिरोहिणी र रुद्रधाराको संगम स्वरूप त्रिवेणी तीर्थ हो । यो तीर्थ सात फणालेसंयुक्त श्वेतवर्ण शंखपाल नागराजको वासस्थानको साथै चामुण्डा देवी (क्वाछें

महालक्ष्मी)को प्रसिद्ध पीठ स्थल हो । यहाँ विशेष गरी नवग्रन्थको दशभूमिश्चर सूत्रः र आर्यनामसंगीति स्तोत्र पाठ गरिन्छ । यहाँलाग्ने मेला आश्विन शुक्ल तृतीया वृहस्पतिवार तुलासंक्रान्तिको दिनमा विधिविधान अनुसार स्नान गरेको खण्डमा उपद्रव शान्त भएर जान्छ ।^{११}

३.२. शंकरतीर्थसंग सम्बन्धित व्रतकथा :

तीर्थव्रत कथा अनुसार एक वखत अनेक फलफूलले परिपूर्ण भएको बगैचामा बोधिसत्त्व अवतार लिएका एकजना कपिलाक्षे (धर्म कुवलाक्ष) नाम गरेको एक जना बाँदर प्रत्येक दिन स्नान गरी त्रिरत्नको स्मरण गरी बोधिव्रत धारण गरी बस्दथे । एकदिन एकजना लोभी ब्राम्हण आफ्नो गाईहरुको खोजमा उक्त बगैचा भित्र पसेर फलफूल लिएको बेलामा ठूलो हिलोको खाँडलमा पुरिए । मद्दतको लागि कराउँदा त्यहाँ बसेको बाँदरले सुनी ब्राम्हणलाई आफ्नो काँधमा बोकी बाहिर ल्याई उद्धार गर्यो । तर लोभी ब्राम्हणले आफूलाई बचाउने सुति राखेको बाँदरलाई मारी उसको मासु खान खोज्न थाल्यो । तर बाँदरले यो कुरा थाहा पाएतापनि उनी माथि करुणा राखी ब्राम्हणलाई उनको घरसम्म पुऱ्याई दियो । केही महिनापछि आफूले गरेको पापकर्मले ब्राम्हणलाई कुष्ठरोगले सतायो । त्यहाँको राजाको अर्ती सुनी ब्राम्हणले आफ्नो कुष्ठरोग निवारणका लागि श्री स्वयम्भूको दर्शन गरी शंकर तीर्थमा आइपुगे । शंकर तीर्थमा नित्य स्नान गरी चैत्य पूजा र त्रिरत्नको स्मरण गरी उनी त्यहाँ बस्न थाले । फलस्वरूप उनको संपूर्ण पाप नष्ट भई उनको शरीरमा लागेको कुष्ठरोग निवारण हुँदै दिव्य देह प्राप्त भयो । दैव संजोगले उनको मृत्यु त्यही तीर्थमा भएपछि तीर्थव्रत बसेको पुण्यको प्रभावले उनको जन्म स्वर्गमा कपिलदेवपुत्रको रूपमा भयो ।^{१२}

३.३. शंकरतीर्थमा अष्टमीव्रत बस्दा आवश्यक पूजा सामाग्री :

यस शंकर तीर्थमा व्रत बस्दा चैत्य, नागराज, पीठ र दिग्पाल पूजाको लागि चाहिने आवश्यक पूजा सामाग्रीहरु निम्नानुसार छन्-लवनिफोस्वाँ,

चाँदीको चन्द्रमा, दही, शंख, सेतो चामल, सेतो कपडा, कपूर, कपास, सेतो तिल, रजत कुण्डपुष्प (नेवारी : द्वाफोस्वाँ) चाँदीको दृष्टि, छत्र, धूप, कुंकुम, दक्षिणा-लावरत्न वा पन्ना, भोग-सेतो तिल ।^{१३}

३.४. शंकरतीर्थ व्रतफल :

यस तीर्थमा स्नान, दान पूजा, पाठ, व्रत गरेको पुण्य एकसय जना हात्ती दान गरेको तुल्य फल प्राप्त हुन्छ ।^{१४}

४. राजतीर्थ (धंतिल)

४.१. परिचय :

राजतीर्थ अष्टमी व्रत धारण गर्न जाने द्वादशतीर्थ मध्ये एक महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । त्रिपुरेश्वरमा अवस्थित यो राजतीर्थ वागमती र राजमंजरी दुईनदीको संगम तीर्थस्थल हो । यो तीर्थ एघारफणालेयुक्त श्वेतवर्ण सूरूप नागराजको निवासस्थान र वाराही (पचली भैरव) को प्रसिद्ध पीठ स्थल हो । यहाँ विशेष गरी नवग्रन्थको समाधिराज सूत्र : र आर्यनामसंगीति स्तोत्र पाठ गरिन्छ । यस तीर्थमा लाग्ने मेला कार्तिक शुक्ल तृतीया शुक्रवार बिच्छ्रसंक्रान्तिको दिनमा विधिविधान अनुसार स्नान गरे निरोगी भई राज्यभोग गर्न पाइन्छ ।^{१५}

४.२. राजतीर्थ संग सम्बन्धित व्रतकथा :

द्वादशतीर्थव्रत महात्म्य अनुसार परापूर्वकालमा पाँचाल देशको बन्धुमती नगरमा बल भन्ने एकजना कर्णसार्थवाह महाजन आफ्नो श्रीमती वर्णलक्ष्मीसंग सुखपूर्वक जीवन विताइरहेका थिए । केही समय पछि महाजन व्यापारको सिलसिलामा आफ्नो गर्भवती श्रीमतीलाई छोडी विदेशतीर लागे । महाजन गए पछि घरको धनसम्पति सबै चोरी र आगोले नष्ट भयो जस्तै गर्दा वर्णलक्ष्मी महाजननीले धेरै दुःख कष्ट भोग्नु पर्‍यो । समयपुग्ने बित्तिकै वर्णलक्ष्मीले अठार अलक्षणले युक्त पुत्र प्राप्त गरिन् जस्लाई कालपुरुष भन्ने नामकरण भयो । उता व्यापार गर्न जाने महाजनको पनि सबै धनद्रव्य समुद्रमा खसी

नष्ट भयो । कालपुरुष पाँचवर्षको भएपछि एकजना उपकारी मानिसको सल्लाह अनुसार वर्णलक्ष्मीले छोरालाई पापमोचनका लागि उत्तरदिशातर्फ राजमंजरी र वागमतीको संगम तीर्थ राजतीर्थ दर्शन गर्न पठाए । कालपुरुष नेपाल मण्डलमा पुगी श्री स्वयम्भू भगवान र श्री गुह्येश्वरी खगानना देवीलाई प्रणाम गरी राजतीर्थमा नित्य स्नान गरी वालुवाको चैत्यमा पंचोपचार पूजा जप, तप, ध्यान र षड्क्षरी मन्त्र धारण गरी बसे । कालपुरुषले उक्त तीर्थमा आफूलाई दुःख दिने सबैलाई आफ्नो दासी बनाउन सक्नु भनी इच्छा राखी व्रत बसेका थिए । तीर्थव्रत बसेको प्रभावबाट कालपुरुषलाई आफ्नो शरीरको सबै अंग लक्षणले पूर्ण भई दिव्यदेह प्राप्त भयो । छोराले व्रत बसेको प्रभावबाट बलमहाजनलाई पनि गुमेको सबै धनसम्पति पुनः प्राप्त भयो । यसपछि उनी घर फर्किए । घरमा आफ्नो श्रीमतीबाट सबै कुरा सुनी बलमहाजन राजतीर्थ पुगी आफ्नो राम्रो देह भएको छोरालाई घर फर्काए । कालपुरुषले आफ्नो राज्यको अधिपति हुनाको लागि पुनर्वार राजतीर्थमा गएर वालुवाको चैत्य बनाई पंचोपचार पूजा, अर्घ, जप, तप, ध्यान, स्तोत्र आदि गरी व्रत बस्न थाले । त्यसै समयमा उक्त देशको राजा अकस्मात् मृत्यु भएकोले त्यसबेलाको नियम बमोजिम हस्तिरत्न द्वारा कालपुरुषलाई नै सुरुष राजाको नामाकरण गरी त्यसदेशको राजा घोषित गरे । यसरी राजतीर्थमा त्रिरत्नको स्मरण गरी व्रत तपस्या गरेको पुण्य फलले सुन्दरदेह प्राप्त गर्नुको साथै सबैलाई आफ्नो अधिनमा राखी राज्यभोग गर्ने इच्छा पनि पूर्ण हुन गयो ।^{१६}

४.३. राजतीर्थमा अष्टमीव्रत बस्दा आवश्यक पूजा सामग्री :

यस राजतीर्थमा व्रतधारण गरी चैत्य, पीठ, नागराज, दिग्पालको पूजाको लागि आवश्यक पूजा सामग्रीहरू निम्नानुसार छन् - रजत कुण्डपुष्प (नेवारी : द्वाफोस्वाँ) चाँदीको दृष्टि, सुवर्णधातु, नागधूप शिल्हाय, दक्षिणा-माणिकरत्न भोग-पुवाकि अन्न, तीर्थपाल-तुलसी फूल, ^{१७}

४.४. राजतीर्थ व्रतफल :

यो तीर्थमा स्नान, दान, व्रत, पूजा आदि गरेको पुण्य एक सय घोडा दान गरेको तुल्य प्राप्त हुन्छ ।^{१८}

५. मनोरथतीर्थ (खुसी ख्य)

५.१. परिचय :

काठमाडौंको उत्तरतर्फ टोखामा अवस्थित मनोरथतीर्थ केशावती र विमलावती नदीहरूको संगम तीर्थस्थल हो । यो तीर्थ तेह्रफणाले युक्त पंचरंगी चित्र विचित्र वर्णको कुलिक नागराजको निवासस्थान र मनमती देवी (इन्द्राणी) को प्रसिद्ध पीठ पनि विद्यमान छ । यहाँ विशेष गरी नवग्रन्थको ललितविस्तर र आर्य नाम संगीतिको स्तोत्र पाठ गरिन्छ । यो तीर्थमा लाग्ने मेला मंसीर शुक्ल पंचमी शनिवार धनु संक्रान्तिको दिनमा विधिविधानपूर्वक स्नान गरेको खण्डमा वस्त्र आदि लाभ हुन्छ ।^{१९} तीर्थको नामबाटै यो तीर्थ सेवा गरेमा आफ्नो मनोकामना पूराहुने लक्षित हुन्छ ।

५.२. मनोरथतीर्थ संग संम्बन्धित व्रतकथा :

परापूर्वकालमा पांचाल देशमा राज्य गर्ने एकजना राजाले अनेक जीवजन्तुहरूलाई मादै पशुभक्ष्य जीवन बिताई रहेका थिए । एकदिन अचानक उनी मरेपछि आफूले जीवजन्तुलाई मारेको कर्मभोगले हरिण भएर जन्म लिए । एकदिन उनलाई लुब्धक नाम गरेको व्याधाको बाण लाग्यो । उनी मरणावस्थामा पुगे अनि मनोरथ तीर्थमा आएर तीर्थको पानी पिएर तीर्थराजलाई अर्को जन्ममा मलाई मार्ने व्याधालाई मार्न सक्ने वरदान मागी तीर्थ मै प्राण त्याग गरे । केही समय पछि व्याधाको पनि मृत्यु भयो । त्यसपछि अर्को जन्ममा व्याधा बाघको रूपमा र हरिण बराह (बन्देल) को रूपमा त्यही जंगलमा भयो । दुवै प्राणी ठूलो भएपछि बाघ र बन्देलको बीचमा एकले अर्कोलाई मार्न ठूलो संघर्ष भयो । संघर्ष गर्दा गर्दै आखिरमा दुवै जना मरणावस्था पुगेपछि मनोरथतीर्थमा आएर तीर्थको पानी खाएर दुवैले प्राण

त्याग गरे । यसरी आफ्नो आकांक्षा पूर्ण गरी तीर्थमा प्राण त्याग गरेकोले दुवैजना एक तीर्थिक र अर्को देवपुत्र भई स्वर्गमा आनन्दपूर्वक रहन थाले । यसरी स्वर्गलोकमा ठूलो पदवी हासिल गर्न पाएको कुरा इन्द्रले बुझ्दा मर्त्यमण्डल नेपालको मनोरथतीर्थको महत्त्वबारे जानकारी हुन पुग्यो । त्यसपछि इन्द्र पनि स्वर्गबाट मर्त्यलोक लाएर मनोरथ तीर्थ दर्शन गरे । त्यसै समयमा त्यहाँ नित्य स्नान गरी स्वर्गभुवनको देवराज इन्द्रलाई आफ्नो स्वामीको रूपमा पाउन कामना गरी बसेकी एउटी स्त्रीले इन्द्रलाई देखिन् । दुवैको मायाप्रीति भई विवाह भयो । यसरी बस्दाबस्दै एकदिन इन्द्रदेवलाई स्वर्गलोकको सम्झना आई आफ्नो स्त्रीलाई मनोरथतीर्थमा श्रीत्रिरत्नको भजन, पूजापाठ गरी बस पछि तिमी इन्द्रायणी देवी मनमैजू (मनमाजू) को रूपमा सिद्ध हुनेछ भनेर आश्वासन दिएर इन्द्रलोक प्रस्थान गरे । तीर्थव्रत बसेको प्रभावले इन्द्रको शक्ति इन्द्रायणी वा मनमाजू भनी प्रख्यात भई अद्यापी स्थिर भएको विश्वास गरिन्छ । मानिसहरूले मनोरथ तीर्थमा स्नान गरी तीर्थसेवा र मनमाजूको भक्ति गरेको खण्डमा अवश्यपनि आफ्नो मनोरथ पूर्ण भई सिद्धि प्राप्त हुनेछ भन्ने श्री शाक्यमुनिले आज्ञा भएको उल्लेख छ ।^{२०}

५.३. मनोरथतीर्थमा अष्टमीव्रत बस्दा आवश्यक पूजा सामाग्री :

यस मनोरथतीर्थमा व्रत धारण गर्दाचैत्य, नागरा पीठ र दिग्पाल पूजाका लागि आवश्यक पूजा सामग्रीहरू निम्नानुसार छन् - उपोस्वाँ, तामाको कमण्डलू, रजत कुण्डपुष्प (द्वाफोस्वाँ) चाँदीको दृष्टि, फलामधातु, दक्षिणा-कर्कतनरत्न, भोग-साध्य, तीर्थपाल-गोमुत्र ।^{२१}

५.४. मनोरथ व्रतफल :

यो तीर्थमा स्नान, दान, पाठ, पूजादि व्रत बसेको पुण्यफल सय वटा र थ दान गरेको तुल्य फल प्राप्त हुन्छ ।^{२२}

६. निर्मलतीर्थ (विलास)

६.१. परिचय :

निर्मलतीर्थ केशावती (विष्णुमती) र कुसुमावती नदीको संगम तीर्थस्थल हो । यो तीर्थ काठमाडौं उपत्यकाको पश्चिमतर्फ श्रीस्वयम्भूस्तूपको गोपूच्छपर्वत र विजुयश्वरी मन्दिरको मुनि अवस्थित छ । यो तीर्थ पञ्चफणाले युक्त पीतवर्ण (पहेँलो) उपलाल (पलाल) नागराजको वासस्थान हो र यहाँ शोभा भगवती (लुती इन्द्रायणी अजीमा) को प्रसिद्ध पीठ रहेको छ । यस तीर्थमा विशेषगरी नवग्रन्थको सद्धर्मपुण्डरीक सूत्र र आर्यनामसंगीति स्तोत्र पाठ गरिन्छ । यो तीर्थमा लाग्ने मेला पौषशुक्ल अष्टमी आदित्यबार मकर संक्रान्तिका दिनमा विधिविधान अनुसार स्नान गरेको खण्डमा पाप नाश हुन्छ ।^{३३} साथै, यहाँ स्नान गरी तपस्या, पूजा, पाठ गरेको खण्डमा निर्मल देह प्राप्त भई अष्टसिद्धि प्राप्त हुन्छ ।^{३४}

६.२. निर्मलतीर्थसंग सम्बन्धित व्रतकथा :

यस तीर्थव्रत कथा अनुसार परापूर्वकालमा एकजना पंजाबका बज्रपाद नाम गरेको पण्डित गणित, तन्त्र चतुषष्टि लिपि विद्या शास्त्रमा निपुण थिए, तर उनले गरेका जुनसुकै कार्यमा पनि यश लाभ नभई भगडा मात्र भएर अपमान, अपजस मात्रै प्राप्त हुने गर्दथ्यो । यसरी अपजश पण्डितको रूपमा रही धेरै दुःख र ताप सहिरहनु पर्यो । यसले गर्दा अपजस पण्डित निकै अपशोच मानी तन्त्र, मन्त्र, गणित र चतुषष्टि लिपिमा युक्त महाविद्यावन भएर पनि यसको प्रयोजन केही भएन भनेर यस्तो विवेकहीन देशमा नवसी अनेक देश विदेश घुमी नेपाल मण्डलमा आइपुगे । नेपालको श्रीस्वयम्भू ज्योतिरुपलाई अष्टाङ्ग प्रणाम गरी निर्मल तीर्थमा आएर तीर्थसेवा गरी अष्टसिद्धि फल प्राप्त गर्ने विचार गरे । यसरी बज्रपाद ब्राम्हणले आफ्नो इच्छा अनुसार बालुवाको चैत्य बनाई त्रिरत्न स्मरण गरी नागपूजा, जप, तप, ध्यान गरी नित्य पीपलको पातमा प्रज्ञापारमिताको मन्त्र लेखेर तीर्थमा अर्पण

गरी श्री विद्याधरी देवीको मन्त्र स्मरण गरी कर्णद्विपमा तपस्या गरि बसे । यसरी ६ वर्ष सम्म ठूलो दुःखकष्ट भोगी तपस्या गरेको देखेर श्री विद्याधरी देवी प्रसन्न भएर पण्डितको अगाडि प्रकट भइन् । अकस्मात् आफ्नो अगाडि श्री परमेश्वर विद्याधरी देवीको दिव्य रूप देखेर पण्डितले जप, तप, र मन्त्र उच्चारण गरी प्रदक्षिणा गरेर हे परमेश्वरी, हे माता !! हे योगिनी !! हे बुद्धजननी !! हे प्रज्ञापारमिता !! हे गुह्यमाता !! भनी संबोधन गरेर कृतार्थ भए । देवी माताले वज्रपादलाई उनले इच्छाएको अपजस नास गरी अष्टसिद्धि फल लाभ हुने वरदान दिइन् । वज्रपाद पण्डितले देवीको आज्ञानुसार आफ्नो शास्त्रको गुण, ज्ञान, प्रकाश द्वारा संपूर्ण लोकजनलाई अनेक तन्त्र, मन्त्र, शास्त्र सिकाएर त्रिरत्नको सेवा गरी बस्ने अठोट लिई आफ्नो देशमा फर्केर गए । आफ्नो देशमा पुगेपछि त्यहाँका मानिसहरूले उनीसित क्षमा मागी उनको गुण संझी अनेक कोसेली सिरपा दिएर मान गरे । यसरी वज्रपाद पण्डितले निर्मलतीर्थ सेवा गरी व्रत, जप, तप, गरेकोले यश र अष्टसिद्धि लाभ भई उद्धार भएका थिए ।^{२५}

६.३. निर्मलतीर्थमा अष्टमीव्रत बस्दा आवश्यक पूजा सामाग्री :

यस तीर्थमा व्रत बस्दा चैत्य, नागराज, पीठ र दिग्पाल पूजाको लागि आवश्यक विशेष पूजा सामाग्रीहरू निम्नानुसार छन्-

कलिहस्ताँ, सुवर्ण औंठी, रजत कुण्डपुष्प (द्वाफोस्ताँ), चाँदीको दृष्टि, सुवर्ण धातु, धूप, सुवर्ण दक्षिणा, सुवर्ण चक्कि, तीर्थ पालंगोमय ।^{२६}

६.४. निर्मलतीर्थ व्रतफल :

यो निर्मलतीर्थमा स्नान, दान व्रत पूजा, पाठ बसेको पुण्य घर, जग्गा दान दिएको तुल्य फल प्राप्त हुन्छ ।^{२७}

७. निधानतीर्थ (कंगुखुसी)

७.१. परिचय :

निधानतीर्थ केशावती र सुवर्णावती नदीहरूको संगम तीर्थस्थल हो । यो

तीर्थ वालाजुमा अवस्थित छ । यो तीर्थ पञ्चफणालेयुक्त नन्द नागराज र सप्त (सात) फणाले युक्त उपनन्द नागिनीको वासस्थान र कंग अजिमा (कंग चामुण्डा) को प्रसिद्ध पीठ अवस्थित छ । यहाँ विशेषगरी नवग्रन्थको तथागत गुह्यक (गुह्यसमाजतन्त्र) सूत्रः र आर्यनामसंगीति सूत्र पाठ गरिन्छ । यो तीर्थमा लाग्ने मेला माघ कृष्णसप्तमी आदित्यवार कुम्भसंक्रान्तिको दिनमा विधिविधान अनुसार स्नान गरेको खण्डमा दरिद्रय नाश हुन्छ ।^{३५}

७.२. निधानतीर्थसंग सम्बन्धित व्रतकथा :

नेपाल द्वादश तीर्थ महात्म अनुसार पंचचूड भन्ने पांचाल देशका राजाको दिनचूड, रत्नचूड र ज्ञानचूड नाम गरेका तीन जना छोराहरुलाई अंशवण्डा गरी बेग्लाबैग्लै बस्न लगाए । जेठो छोरा दिनचूड कुसंगत र कुकर्मले गर्दा उनको सबै धनसम्पति नाश भयो । आखिरमा धेरै दुःख कष्ट भोगी नेपाल मण्डलको स्वयम्भू चैत्यको दर्शन पूजन गरी निधानतीर्थमा आइपुगे । धेरै भोकाएको र तिर्खाएको हुनाले उनले त्यहाँ बगेर आएका माछाहरु काँचै खान थालेको देखेर लोकजनले उनलाई निधान तीर्थको महत्त्व दर्शाई यहाँ स्नान गरी तीर्थ सेवा गर्ने उपदेश दिए । राजकुमार दिनचूडले पनि तीर्थमा स्नान गरी काय, वाक्, चित्त (त्रिकाय) शुद्ध गरी त्रिरत्न भाव गरी आफ्नो दरिद्रता हटाई दिनु हुन प्रार्थना गर्न थाले । दिनचूडको तपस्याले तीर्थराज खुसी भई उनलाई आजको रात्री पहरमा आगो बलेको जस्तै ज्वाला आएको ठाउँमा चिन्ह राखी भोली विहानी उक्त ठाउँबाट धन खनेर लिनु भन्ने वरदान दिए । तीर्थराजले भने जस्तै गरेपछि उनलाई धेरै धनसम्पति प्राप्त भयो । यसरी आफ्नो मनोरथ पूर्ण गरेर निधानतीर्थ मै बसी त्रिरत्न र तीर्थसेवा गर्दै आफूलाई प्राप्त भएको धन दानप्रदान गरी बस्न थाले । पछि त्यही तीर्थमै उनको मृत्यु भएपछि धनसम्पति अन्न आदि परिपूर्ण भएको कुल नन्द र उपनन्द नागराजको वंशमा नागपुत्र भई उनको जन्म भयो । तीर्थसेवा गरेको हुनाले उनीमा पूर्वानुस्मृति हुँदा पुनः निधानतीर्थ मै त्रिरत्न र तीर्थराजको सेवा गरी बस्न थाले । यस्को पुण्य प्रभावले उनी मोक्ष भई स्वर्गमा आनन्दपूर्वक बसे ।

७.३. निधानतीर्थमा अष्टमीव्रत बस्दा आवश्यक पूजा सामग्री :

यो निधानतीर्थमा व्रत बस्दा चैत्य, पीठ, नागराज र दिग्पाल पूजा गर्नको लागि आवश्यक विशेष पूजा सामग्रीहरू निम्नानुसार छन् -

सिन्हायस्वाँ, पुस्तक, रजत कुण्डपुष्प (द्वाफोस्वाँ), चाँदीको दृष्टि, नागछत्र, सुवर्ण र चाँदीको कुंकम, दक्षिणा-माणिकरत्न, तीर्थपाल-गाईको दूध ।^{३०}

७.४. निधानतीर्थ व्रतफल :

यो तीर्थमा स्नान गरी व्रत, पूजा, जप, तप पाठ गरेमा यस्को पुण्य जग्गा, धनसम्पति दान गरेको तुल्य प्राप्त हुनेछ ।^{३१}

८. ज्ञानतीर्थ (कन्हखुसी)

८.१. परिचय :

कालिमाटीमा अवस्थित ज्ञानतीर्थ केशावती र पापनाशिनी दुई नदीको दोभान तीर्थस्थल हो । यो तीर्थ नौ फणाले युक्त भएको श्वेतवर्णको वासुकी नागराजको वासस्थान हो । यहाँ टंकेश्वरी नीलवाराहीको प्रसिद्ध पीठ रहेको छ । यहाँ विशेष गरी नवग्रन्थको ललिविस्तर सूत्रः र आर्यनामसंगीति स्तोत्र पाठ गरिन्छ । यस तीर्थमा लाग्ने मेला फागुण शुक्ल अष्टमी शनिवार मीनसंक्रान्तिको दिनमा विधिविधान अनुसार स्नान गरेको खण्डमा सुखफल भोगगर्न पाइन्छ ।^{३२} यस तीर्थमा स्नान, दान जप, तप गरी त्रिरत्न भक्तिभाव गरेर शास्त्रोक्त प्रमाण अनुसार तीर्थ सेवा गरेमा अज्ञान नाश भई बोधिज्ञान प्राप्त हुन्छ ।^{३३}

८.२. ज्ञानतीर्थ संग सम्बन्धित व्रतकथा :

तीर्थव्रत कथा अनुसार परापूर्वकालमा उत्तरपति कर्पूरवती भन्ने देशका राजा अज्ञानसिन्धु अत्यन्त मूर्ख र बुद्धिहीन भएकोले देशको शासनाधिकार सबै मन्त्रिहरूको हातमा पर्न गयो । आफ्नो रानीले समेत उनलाई धिक्कारेको हुनाले अत्यन्त दुःख र ताप भएर राजदरवारबाट निस्कि नेपालमण्डलमा आएर श्री स्वयम्भू ज्योतिको दर्शन र पूजा गरी ज्ञानतीर्थमा आइपुगे ।

ज्ञानतीर्थमा उनले बालुवाको चैत्य बनाएर पंचोपचार पूजा, जप, तप ध्यान गरी त्रिरत्न र तीर्थसेवा गरी बसे । यसरी बस्दाबस्दै एकदिन तीर्थराज खुसी भएर उनलाई अज्ञान नाश हुने वरदान दिए । उनले पहिलेको जन्ममा केही दानधर्म नगरी शास्त्रलाई असंख्य हेला गरेको हुनाले अहिलेको जन्ममा केही नजान्ने मूर्ख भई दुःखः कष्ट भोग्नु परेको थियो । यस तीर्थमा आएर तीर्थसेवा गरेको पुण्यको प्रभावले उनको अज्ञानता नाश भयो । साथै उनको अर्को जन्म अज्ञानशोधन नाम गरेको सुन्दर बालकको रूपमा मन्त्रिको कुलमा भयो । अज्ञानशोधन ठूलो भएर सबै शास्त्रको ज्ञाता भएपछि सबैको सल्लाह अनुसार उनलाई नै राजा बनाई राजदरवारमा राखे । तर उनमा पूर्वानुस्मृति भएको हुनाले राज्यभार संपूर्ण त्यागगरी ज्ञानतीर्थमा आएर पंचोपचार पूजा जप, तप, ध्यान गरी अर्धको साथै पितृतर्पण गरी तीर्थसेवा गरेर बस्न थाले । यस्तै गर्दा अज्ञानशोधनको साथै प्रजालोकको पनि अज्ञान नाश भई बोधिज्ञान प्राप्त गरी स्वर्गमा निवास गर्न पाए ।^{३४}

८.३. ज्ञानतीर्थमा अष्टमीव्रत बस्दा आवश्यक पूजा सामाग्री :

यस ज्ञानतीर्थमा ब्रस बस्दा चैत्यपूजा , पीठ पूजा नागराजपूजा र दिग्पाल पूजा गर्न आवश्यक विशेष पूजा सामाग्रीहरु निम्नानुसार छन् - रजत कुण्डपुष्प (द्वाफोस्वाँ), चाँदीको दृष्टि, चाँदीको धातु, सेतो वस्त्र, अन्न, आख्य, कपूस्वाँ, नागधूप, केशर, दक्षिणा-पुष्पराज, भोग-गाईको दूध ।^{३५}

८.४. ज्ञानतीर्थ व्रतफल :

यहाँ स्नान गरी व्रत, दान, जप, तप ध्यान, पाठ पूजादि गरेको पुण्य गौदान दिएको तुल्य फल प्राप्त हुन्छ ।^{३६}

९. चिन्तामणीतीर्थ (पचली)

९.१. परिचय :

टेकुदोभानमा अवस्थित चिन्तामणीतीर्थ वागमती र केशावतीको दुई नदीको संगम पवित्र तीर्थस्थल हो । यो तीर्थस्थलमा नौ फणाले युक्त श्वेतवर्ण

वरुण नागराज निवास गर्दछन्। यहाँ पचली भैरवीको प्रसिद्ध पीठ रहेको छ। यस तीर्थमा विशेष गरी नवग्रन्थको सुवर्णप्रभास र आर्यनामसंगीति स्तोत्र पाठ गरिन्छ। यस तीर्थमा लाग्ने मेला चैत्र शुक्ल दशमी सोमबार मेघसंक्रान्तिको दिनमा विधिविधान अनुसार स्नान गरेको खण्डमा दीर्घायू भई धन धान्यमा वृद्धि हुन्छ।^{३३} यस तीर्थमा स्नान, जप, तप आदि गरेर भिक्षु अतिथिगणलाई दानधर्म गरेमा बोधिज्ञान प्राप्त भई कोटिधन संयुक्तको चिन्तामणि रत्न लाभ हुन्छ।^{३५}

१.२. चिन्तामणीतीर्थ संग सम्बन्धित व्रतकथा :

यो तीर्थको व्रत कथानुसार परापूर्वकालमा बासव नगरमा कोटिधन द्रव्यले परिपूर्ण भएको कोटिकर्ण भन्ने एकजना छोरा थियो। कोटिकर्ण ठूलो भएपछि आफ्नो पराक्रमद्वारा धन कमाउन वनिया साथीहरूसंग व्यापार गर्न उत्तरापथ दिशातिर लागे। अनेक नदी ग्राम नाघेर ब्रह्मपुत्र नदी पार गरी कोटिकर्ण सार्थवाहले अनेक मालसामान, हेरापन्ना बहुमुल्य वस्तुहरू खरिद विक्री गरी धन कमाउन थाले। त्यहाँबाट फर्की फेरी ब्रह्मपुत्र नदी तरेर जाँदाजाँदै संयोगवश मरुभूमिमा पुगेपछि ठूलो आँधिवेरी चली आफू वनिया साथीहरू संग विछोड भयो। कोटिकर्णका साथीहरू मात्र घर फर्केकाले उनका आमाबाबुले ठूलो विलाप गरी छोरा मरीसकेको विचार गरेर उनको जन्मपत्रिका (चिना) दाह संस्कार गरी पुत्रका नाममा बुद्धालय स्थापना गरे। यता कोटिकर्ण महाजन आफ्नो कर्मको प्रभावले यमलोक पुगे। यमलोकमा उनले अनेक दृश्यहरू देखे। उनले त्यहाँ पहिलेको जन्ममा आफूसंग भएको वस्तु र चिजबीजहरू आफूले मात्र खाएर आएको हुनाले अत्यन्त पानीको प्यास लागेका शुचि मुख प्रेत (पेट ठूलो मुख अत्यन्त सानो) को रूपमा आफ्नो आफ्नो कर्म भोग गरी रहेका दृश्य देख्यो। अर्को दृश्य उनले एकजना मानिसलाई रातको प्रहरमा चारजना अप्सराहरूले नानाप्रकारले सेवा तहल गरी सुखभोग गराए भने प्रभातकाल पछि उनलाई एउटा खम्बामा बाँधी चारजना कुरुरहरूले रगताम्ब गरी टोकेको देख्यो।

यो के कारणले भएको भन्दा उक्त व्यक्ति विहानै सबेरै उठेर अनेक देवीदेवता पूजा गर्दथ्यो भने दिउँसोतिर अनेक पशुहरूलाई मारी मासु बेच्ने व्यापार गर्दथ्यो । यसरी आफूले गरेको पापकर्मले गर्दा यमलोकमा अत्यन्त दुःखकष्ट भोग्नु परेको थियो । त्यसैले कर्मभोग गरिरहेका व्यक्तिहरूले कोटिकर्णलाई आफ्नो घर फर्कदा उनका परिवारहरूलाई उनीहरूको नाममा दानधर्म गरिदिनु हुन भनी दिनु भन्ने अनुरोध गरे । कोटिकर्ण त्यहाँबाट निस्की आफ्नो घरतिर फर्कदा उनलाई मरणतुल्य भएको विचार गरी उनको नाममा मन्दिर बनाईएकोले घर नफर्की दुई जना ब्राम्हणहरूको सल्लाह अनुसार गृद्धकूत पर्वतमा रहेको श्री स्वयम्भूको दर्शन, पूजन गरे । श्री स्वयम्भूको आज्ञानुसार उनी फेरि आफ्नो गाउँमा आई यमलोकमा कर्मभोग गरिरहेका मानिसहरूका परिवारलाई यमलोकमा आफूले देखेका सबै वृत्तान्त सुनाई उनीहरूको नाममा दानधर्म गराएर आफ्नो आमाबाबुको दर्शन गरेर चूडाकर्म प्रवज्याव्रत धारण गरी बागमती र केशावती दुई नदीको संगम स्थल चिन्तामणि तीर्थ सेवा गरी बसे । यसरी धेरै वर्षसम्म तीर्थसेवा र त्रिरत्नको स्मरण गरी पंचोपचार पूजा, जप, तप ध्यान गरेको पुण्यको प्रभावले कोटिकर्णलाई धेरै ठूलो कोटिधनद्रव्य प्राप्त भई बोधिज्ञान लाभ भएर तथागतका पुत्र बोधिसत्त्वको रूपमा बस्ने सौभाग्य प्राप्त भयो ।^{३९}

९.३. चिन्तामणीतीर्थमा अष्टमीव्रत बस्दा आवश्यक पूजा सामाग्री :

यस तीर्थमा व्रत बस्दा चैत्यपूजा, नागराजपूजा, पीठपूजा र दिग्पालपूजाको लागि आवश्यक विशेष पूजा सामग्रीहरू निम्नानुसार छन् - रजत कुण्डपुष्प (द्वाफोस्वाँ), चाँदीको दृष्टि, रुमाल, धोटिवस्त्र, सुवर्णधातु, नागधूप, दक्षिणा-हेरारत्न, भोग आख्य, गुन्तुदान ।^{४०}

९.४. चिन्तामणीतीर्थ व्रतफल :

यस तीर्थमा स्नान, दान, व्रत, जप, तप ध्यान गरेको पुण्य एकसय जना कन्या दान गरेको तुल्य फल प्राप्त हुन्छ ।^{४१}

१०. प्रमोदतीर्थ (दानिगा)

१०.१. परिचय :

कीर्तिपुरतिर जाने बाटोमा पर्ने प्रमोदतीर्थ बागमती र रत्नावती दुई नदीहरूको संगम तीर्थ स्थल हो । यो तीर्थ सात फणाले युक्त भएको श्वेतवर्णको पद्मनागराजको निवासस्थान हो । यहाँ इन्द्राणीदेवीको प्रसिद्ध पीठ रहेको छ । यहाँ विशेष गरी पंचरक्षा सूत्र, आर्यनामसंगीति स्तोत्र र अपरिमिता धारणी पाठ गरिन्छ । यस तीर्थमा लाग्ने मेला एकादशी वृहस्पतिवार बृषसंक्रान्तिको दिनमा विधिविधान अनुसार स्नान गरेको खण्डमा मायाप्रीति सुखफल भोग्न पाइन्छ ।^{४२}

यहाँ स्नान, व्रत, दान, तप गरेमा अष्टसिद्धि लाभ भई स्वर्ग, मर्त्य र पातालका सबैलाई आफ्नो वशमा राख्न सक्ने क्षमता प्राप्त हुन्छ ।^{४३}

१०.२. प्रमोदतीर्थसंग सम्बन्धित व्रतकथा :

तीर्थव्रत कथा अनुसार एक समयमा कांपिल्ल नगरका एकजना तान्त्रिक पण्डित शास्त्र विधामा केही नजानेतापनि ताकताकले वा अन्दाजले बोल्ने साक्षात् ताकसी पण्डित मात्र भएर प्रजाको साथै राजा भारदाहरुलाई समेत प्रभावपारी प्रशंसा पात्र भई बसीराखेका थिए । उनको प्रशंसा सुनी दक्षिण दिशाका काशीका एकजना तीर्थक उनीसंग वादविवाद गर्नको लागि नेपाल आए । राजाले ताकसी पण्डितलाई वादविवादमा तीर्थकलाई नहराए र राजाको बेइज्जती हुनेछ र यदी उनले तीर्थकलाई हराएको खण्डमा उनलाई पुरस्कार दिने वचन दिए । वादविवाद सुरु भएपछि तीर्थकले तान्त्रिक पण्डितलाई के गरे ठूलो हुन्छ, के उत्तम छ भनेर प्रश्न गरे । तान्त्रिक पण्डितले यो संसारमा ठूलो र उत्तम भनेको लोकाचार हो । यो कुरालाई तीर्थकले अस्वीकार गरी यो संसारमा सत् भनेको सत्यधर्म, तीर्थस्नान, त्रिरत्न पूजा, दान, दातव्य, जप, तप, भावभक्ति ठूलो भन्यो । पूनर्वार तान्त्रिकले यो संसारमा कस्ले धर्म गन्यो कस्ले पाप गन्यो भन्न सकिदैन, धर्म मात्र

भनेर कराउँदा आहार प्राप्त हुँदैन । कसैलाई चित्त नदुखने गरी लिनु तर कसैलाई प्रहार र हत्या नगर्नु, खाने, पिउने भनेको लोकमा चलेको जस्तै लोकाचार लाई पालन गर्दै हिंड्नु नै सबभन्दा ठूलो हुन्छ भनेर कुरा बतायो । यी कुरालाई अपराध ठानी तीर्थकले उनलाई खाने, लाउने नपाएता पनि एकाचित्त गरी श्री त्रिरत्न र तीर्थसेवा गरी अतिथिलाई सेवा, दानदातव्य गर्नु पर्छ भन्यो । दुवैको बादविवाद लम्बिएको हुनाले कुनै तीर्थमा गएर यस्को टुङ्गो लगाउने निर्णय गर्‍यो । दुवै जना प्रमोदतीर्थमा आए । त्यस तीर्थको महत्त्व र पवित्रताबारे तीर्थकले उनलाई संभाए । तर यस्को महत्त्वलाई अस्वीकार गरी तान्त्रिक पण्डितले यस तीर्थलाई अशुचि स्थान भनी यस्को पानीसम्म पनि छुनु हुँदैन भन्न वित्तिकै तान्त्रिकको शरीरमा काप्ने रोग लाग्यो र ऊ अचेत भयो । होस आएपछि तीर्थकले उनलाई यस तीर्थको महात्म्य र कथा सुनाए । उक्त कथा अनुसार एक समयमा एउटा दानासूर नामक राक्षस त्यहाँ आयो । कसैबाट बाधा विध्न नपर्ने स्थिति सिर्जना गरी त्यस राक्षसले १२ वर्षसम्म घोर तपस्या गर्‍यो । उसको तपस्या देखि तीर्थराज खुसी भई उस्लाई कैलाश, वैकुण्ठ र ब्रह्माभूवन सहित स्वर्गलोक वसमा हुने वरदान दिए । सारा त्रिलोक एउटा राक्षसको हातमा परेपछि यस समस्याको समाधान गर्न ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर र इन्द्र श्री गुह्येश्वरी देवीकी शरणमा आए । श्री गुह्येश्वरी देवीको आज्ञा अनुसार देवताहरू सबैजना जेतवनमा आई भगवान् बुद्धलाई अष्टाङ्ग प्रणाम गरी आफ्नो समस्या समाधानको लागि अनुरोध गरे । बुद्धले आफ्नो ध्यानद्वारा रुद्राक्ष रुख उत्पन्न गराई त्यसबाट रुद्राक्ष माला बनाई श्रीमहारुद्र (महादेव) लाई रुद्राक्षमाला दिई सबै देवताहरूलाई प्रमोदतीर्थमा दानासूरले जस्तै तपस्या गर्न जाने आज्ञा दिनु भयो । त्यसपछि भगवान् बुद्धले दानासूरलाई बोलाउन पठाउँदा पनि नआएकोले तीर्थराजको रूप धारण गरी दानासूरलाई बुद्धको विहारमा ल्याए । बुद्धले उनलाई बोधिसम्बरको उपदेश दिई प्रवज्या धारण गराई बोधिज्ञान र बोधिव्रत दिनुभयो । बुद्धको उपदेशले दानासूरको अहङ्कार

र क्रोध नाश भई पापदेहको सट्टा पुण्यदेहमा परिणत भयो । त्यसपछि दानासुर कलियुगमा जव मानिस अत्यन्त पापी हुन्छ त्यसबखत सबै लोकलाई बोधिज्ञान, व्रत उपदेश दिएर बुद्धमत चलाउने छु भनेर प्रतिज्ञा गर्दै प्रमोदतीर्थमै लीन भएर गए । त्यस्ले मानिसहरुले उक्त तीर्थमा अद्यापि दानासुर राक्षस निवास गरेको विश्वास गरी यस तीर्थलाई दैत्यतीर्थका रुपमा पनि मान्दछन् । यसरी प्रमोदतीर्थको महत्त्वबारे तीर्थक्ले तान्त्रिकलाई संझाएतापनि दुवैको छलफल जारी नै भई आखिरमा दुवैको मृत्यु त्यही तीर्थमा हुन गयो । तीर्थ मै देहत्याग गरेको पुण्य प्रभावले दुवैजनाको जन्म स्वर्गलोकमा हुन पुग्यो ।^{४५}

१०.३. प्रमोदतीर्थमा अष्टमीव्रत बस्दा आवश्यक पूजा सामाग्री :

यस तीर्थमा व्रत बस्दा चैत्यपूजा, नागराज पूजा, पीठ पूजा र दिग्पाल पूजाको लागि आवश्यक विशेष पूजा सामग्रीहरु निम्नानुसार छन् -

रजत कुण्डपुष्प (द्वाफोस्वाँ), चाँदीको दृष्टि, चाँदीको धातु, नागधूप, छत्र, सुगन्ध, कपूर, दक्षिणा-पुष्पराज, तीर्थपालं-सेतोतील, ।^{४६}

१०.४. प्रमोदतीर्थ व्रतफल :

यहाँ स्नान, दान, तप, जप, ध्यान, व्रत, पाठ, पुजादि गरेको पुण्य पुत्रपुत्री दान गरेको तुल्य फल प्राप्त हुन्छ ।^{४७}

११. सुलक्षणतीर्थ (भाजंग)

११.१. परिचय :

चोभारमा अवस्थित सुलक्षणतीर्थ बागमती र चारुमती दुईनदीको संगम तीर्थस्थल हो । यो तीर्थ सातफणाले युक्त श्वेतवर्णको महापद्म नागराजको निवास स्थान हो । यहाँ बैष्णवीदेवीको प्रसिद्ध तीर्थस्थल रहेको छ । यस तीर्थमा व्रतबस्दा विशेष गरी प्रत्यसरा स्तोत्र र आर्यनामसंगीति स्तोत्र पाठ गरिन्छ । यहाँ लाग्ने मेला जेष्ठशुक्ल द्वादशी बुधवार, मिथुन संक्रान्तिको

दिनमा विधिविधान अनुसार स्नान गरेको खण्डमा रुप राम्रो भई सुन्दर देह प्राप्त हुन्छ ।^{४९} यसतीर्थमा एक्काइस दिनसम्म स्नान, व्रत, तप, ध्यान गरी त्रिरत्न र तीर्थ सेवा गरेको खण्डमा संपूर्ण अलक्षण नाश भई शुलक्षणले पूर्ण भई बोधिज्ञान प्राप्त हुन्छ ।^{५०}

११.२. सुलक्षणतीर्थ संग सम्बन्धित व्रतकथा :

तीर्थव्रत कथा अनुसार परापूर्वकालमा कौसिक नदीतीरको कुसीद नगरमा सुलक्षण भन्ने राजा बडो पराक्रमका साथ शान्ति सुव्यवस्था गरी राज्य चलाई रहेका थिए । त्यस देशमा पंचमहापाप गरेको फलले एउटै लग्न एउटै बेलामा बत्तीस सुलक्षणले पूर्ण तीनजना कुपुत्रहरुको जन्म भयो । एकजना राजाको दोस्रो मन्त्रीको र तेस्रो महाजनको सन्तानहरुको रुपमा थियो । यसरी संयोगवश तीनजना अलक्षण सहितको कुपुत्रहरु जन्मेको प्रभावले देशमा अमंगल भई अनेक उपद्रव दुर्घटना महामारी भई असंख्य मानिसहरु मर्न थाल्यो । राजा, मन्त्रीको साथै महाजनको पनि असंख्य धनद्रव्य, अन्न नास भएर गए । यो देखेर महाजनले दुई तीन जना मानिसहरुलाई छोरालाई जंगलमा छोडेर आउने कुरा सिकाई ती मानिसहरुका साथमा आफ्नो छोरालाई भने व्यापारको बहाना गरी पठाए । जंगलमा पुगेपछि आफ्नो साथीहरुले आफूलाई छलेर गएको थाहापाई त्यहाँबाट विलाप गरी नेपालमण्डल आई श्री स्वयम्भूनाथको दर्शन गरी सुलक्षण तीर्थ स्थलमा आईपुगे । त्यहाँ उनले नित्यस्नान, चैत्यपूजा, जप, तपद्वारा पापमोचन गरी तीर्थराजबाट आफ्नो शरीरको संपूर्ण बत्तीस अलक्षण हटाई दिव्यदेह परिणत गरि दिनु हुन वर दान प्राप्त गरे । आफ्नो देहलाई सुलक्षणले पूर्ण गरी तीर्थराजको आज्ञानुसार उनी त्यहाँबाट आफ्नो देशमा आई राजा र मन्त्रीका दुई जना छोरालाई सुलक्षणतीर्थमा नित्य स्नान, चैत्य पूजा, जप, तप, ध्यान गर्न सल्लाह दिए । उनको सल्लाहलाई मानि ती दुवै जना राजा र मन्त्रीका पुत्रहरु सुलक्षणतीर्थमा आएर नित्य स्नान, चैत्य पूजा, जप, तप, ध्यान आदि गरी आफ्नो आफ्नो शरीरको अलक्षण हटाई सुलक्षणले पूर्ण देह प्राप्त गरे । त्यसपछि राजा र

मन्त्रीका पुत्रहरु आफ्नो देशमा फर्की आनन्दले राज्यभोग गरी बसे । त्यसबेला देखि देशमा दुर्भिक्ष नाश भई शुभमंगल भई शुभिक्ष हुदै गए ।^{४९}

११.३. सुलक्षणतीर्थमा अष्टमीव्रत बस्दा आवश्यक पूजा सामाग्री :

यस तीर्थमा व्रत बस्दा चैत्य पूजा, नागराजपूजा, पीठ पूजा र दिग्पाल पूजाको लागि आवश्यक विशेष पूजा सामाग्रीहरु निम्नानुसार छन् ।

रजत कुण्डपुष्प (द्वाफोस्वाँ), चाँदीको दृष्टि, छत्र, चाँदीको धातु, नागधूप, श्रीखण्ड, दक्षिणा-मोति, भोग लाजा (ताय्) गाईको दूध ।^{४०}

११.४. सुलक्षणतीर्थ व्रतफल :

यस तीर्थमा स्नान, दान, व्रत, जप, तप, ध्यान, पाठ पूजादि गरेको पुण्य पुत्री र गोदान दिएको तुल्य फल प्राप्त हुन्छ ।^{४१}

१२. जयतीर्थ (नेखुहों)

१२.१. परिचय :

जयतीर्थ चोभार नजिकै प्रभावती र बागमती दुई नदीको संगम तीर्थस्थल हो । यो तीर्थ सात फणालेयुक्त श्वेतवर्णको श्रीकान्ति नागराजको निवासस्थान हो । यहाँ नाम नभएको देवीको पीठ पनि रहेको छ । यहाँ व्रत बस्दा विशेष गरी करुणापुण्डरीक र आर्यनाससंगीति स्तोत्र पाठ गरिन्छ । यो तीर्थमा लाग्ने मेला आपाठशुक्लको त्रयोदशी सोमवारको दिनमा विधिविधानुसार स्नान गरेको खण्डमा शत्रु नाश हुन्छ ।^{४२}

१२.२. जयतीर्थसंग सम्बन्धित व्रतकथा :

द्वादशतीर्थ महात्म्य अनुसार परापूर्व कालमा दानासुर दैत्य र उनकी पत्नी कान्ति दैत्यनी सन्तान नपाउँदा दुवैजना दिनरात भगडा गरिरहन्थ्यो । आफ्नो स्वामीको अहंकार कोप देखेर सहन नसकी दैत्यनी त्यहाँबाट निस्की यत्रतत्र घुम्न थालिन् । दैव संयोगवश उनी नेपाल मण्डलमा पुगी श्री स्वयम्भू र धर्मधातु वागीश्वरलाई प्रणाम गरी फुल्लोच (फुल्चोकी) डाँडामा

अवस्थित श्रीमहालक्ष्मी देवीलाई सन्तान प्राप्तीको लागि नित्य पंचोपचार पूजाको साथ तपस्या गरी बसिन् । दैत्यनीको पूजाभाव देखि अत्यन्त खुसी भई आफ्नो दिव्य स्वरूप धारण गरी श्री महालक्ष्मी वसुन्धरा देवी उनीको अगाडि प्रकट भईन् । दैत्यनीले देवीलाई अनेक नामले संबोधन गरी देवीकै चरणकमलमा आफ्नो रक्षार्थको लागि प्रार्थना गरिन् । देवीले उनलाई सन्तान हुने आश्वासन दिई आफ्नो दाहिने खुट्टालाई आसन गरिराखेको सुवर्ण कलशले तत्काल जलधारा बगाई प्रभावती नामको नदी सिर्जना गराई बागमती नदी सित संगम गराईन् । देवीको आज्ञाबमोजिम कान्तिदैत्यनीले बडो एकचित्त गरी उक्त तीर्थमा नित्य स्नान गरी त्रिरत्न र तीर्थ सेवा गरी जप, तप, ध्यान गरीन् । यस पुण्यको प्रभावबाट दानासुरदैत्यलाई आफ्नो पत्नीको सम्भ्रना आई आफूमा भएको अभिमान, धमण्ड, क्रोध सबै त्याग गरी उक्त तीर्थस्थलमा आईपुगे । दुवै दैत्य दैत्यनीले त्रिरत्न तीर्थ पूजा गरी तीर्थराजलाई प्रणाम गरी परस्मर धर्मको कुरा गर्दै घर फर्के । केही समयपछि दैत्यनीको गर्भबाट एउटी बत्तीस लक्षणले युक्त अत्यन्त सुन्दरी पुत्रीले जन्म लिइन् जस्लाई प्रभावती गंगा भन्ने नामकरण गर्‍यो । यसरी सन्तान प्राप्त भई दैत्यपत्नीको जय हुँदै आएकोले उक्त तीर्थको नाम पनि जयतीर्थ भनेर प्रख्यात हुन गए ।

यस तीर्थमा नरसिंह सौदागर भन्ने राजकुमारले पनि तपस्या गरी आफूले नरमांस भक्ष गरेर प्राणी हिंसा गरेको पाप शान्त भई दिव्य स्वरूप प्राप्त भई मोक्ष पदवी समेत लाभ गर्‍यो ।^{४३}

१२.३. जयतीर्थमा व्रत बस्दा आवश्यक पूजा सामाग्री :

यस तीर्थमा व्रत बस्दा चैत्यपूजा , नागराजपूजा, पीठपूजा र दिग्पाल पूजा गर्नको लागि आवश्यक पूजा सामग्रीहरु निम्नानुसार छन् -
रजत कुण्डपुष्प (द्वाफोस्वाँ), चाँदीको दृष्टि, श्रीखण्ड, सुवर्ण धातु, धूप, कस्तुरी, दक्षिणा-मोतिरत्न भोग-सेतोतील, तीर्थपालं- व्या र श्रीफल (तःसी)^{४४}

१२.४. जयतीर्थ व्रतफल :

यस तीर्थमा स्नान, दान, व्रत, जप, तप, गरेको पुण्य देहदान गरेको तुल्य फल प्राप्त हुन्छ ।^{४५}

(ख) अष्टबोधिसत्त्व वैतराग उपतीर्थ :

स्वयम्भू पुराण अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा बोधिसत्त्व मञ्जुश्रीद्वारा कालीनागहृदको पानी बाहिर पठाई बस्ती बसालेपछि अष्टवैतराग भनेर आठजना बोधिसत्त्वहरू ठाउँ ठाउँ प्रतिस्थापित भएको मानिन्छ । ती बोधिसत्त्वका प्रतीकको रूपमा त्यहाँका ठाउँहरू प्रसिद्ध हुन गए र नेपालका बौद्धमार्गी नेवारहरूले ती ठाउँहरूमा गएर पनि अष्टमीव्रत बस्न जाने प्रचलन अद्यापि पाइन्छ । ती ठाउँहरू निम्नानुसारका छन् -

अष्टबोधिसत्त्वको नाम	अष्टवैतराग उपतीर्थ	अष्टबोधिसत्त्व विराजित भूमि
१. मैत्रेय बोधिसत्त्व	मणिचूद (मणिलिङ्गेश्वर)	प्रमुदिता भूमि
२. गगनगज बोधिसत्त्व	गोकर्ण (गोकर्णेश्वर)	विमल भूमि
३. समन्तभद्र बोधिसत्त्व	चागु (किलेश्वर)	प्रभाकरी भूमि
४. सर्वनिवरणविस्काम्भि बोधिसत्त्व	फर्पिङ्ग (फनिकेश्वर)	अभिमुखी भूमि
५. वज्रपाणी बोधिसत्त्व	कान्तिई (कुम्भेश्वर)	अचिष्मती भूमि
६. क्षितिगर्भ बोधिसत्त्व	चोभार (गन्धेश्वर)	दुरगमा भूमि
७. आकाशगर्भ वा खगर्भवोधिसत्त्व	आदेश्वर (विक्रमेश्वर)	अचला भूमि
८. मञ्जुघोष बोधिसत्त्व	फर्पिङ्ग (गर्तेश्वर)	सुदुर्जया भूमि

यसरी बौद्धमार्गी नेवारहरूको समाजमा अष्टमीव्रत धारण गर्न द्वादशतीर्थहरूमा र अष्टबोधिसत्त्व वैतराग उपतीर्थहरूमा गएर श्रीत्रिरत्न (बुद्ध, धर्म र संघ), चैत्य, नागराज, तीर्थराज, पीठ र दिग्पाललाई जप, तप, ध्यान, दान, पाठ द्वारा पूजा गर्ने व्यापक प्रचलन पाइन्छ । अतः शाक्यमुनि भगवान् बुद्धद्वारा प्रतिपादित बोधिज्ञान हासिल गर्ने महायान चर्या अष्टमीव्रत विधिविधान निश्चय नै उल्लेखनीय मानिन्छ । साथै व्रतधारण गर्ने बेलामा

आचार्यले कुन कुन तीर्थमा को को कसरी उद्धार भएर गए वा तीर्थ तपस्या गरी कस्ले के के पुण्यफल प्राप्त गरे भन्ने व्रतकथा देशना पनि अष्टमीव्रतको सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ ।

पाद टिप्पणी

१. पं. बै. आशाकाजी वज्राचार्य (संग्रहकर्ता), नेपाल द्वादश तीर्थ व्रत, (यल, नागवाहा: श्री बुद्धराज शाक्य, ने. सं. ११०१) पृष्ठ ई
२. धर्मराज वज्राचार्य (मूहम तथा प्रकाशक), नेपाल द्वादश तीर्थ महात्म्य (यल, गा वाहा, प्यग: था: धर्मराज वज्राचार्य, ने.सं. १११४) पृष्ठ १-१६९
३. पं. निष्ठानन्द वज्राचार्य (भाषानुवादक तथा संग्रहकर्ता), ललित विस्तर: सूत्र, (ललितपुर: युवक बौद्ध प्रकाशन, ने.सं. १०९८) पृष्ठ ५६९
४. धर्मराज वज्राचार्य (टिप्पणी नं. २) पृष्ठ नं १-१०
५. पं. बै. आशाकाजी वज्राचार्य (टिप्पणी नं. १) पृष्ठ २-३
६. उही
७. पं. निष्ठानन्द वज्राचार्य (टिप्पणी नं. ३) पृष्ठ ५७०
८. धर्मराज वज्राचार्य (टिप्पणी नं. २) पृष्ठ १२-३१
९. पं. बै. आशाकाजी वज्राचार्य (टिप्पणी नं १) पृष्ठ ३-४
१०. उही पृष्ठ ४
११. पं. निष्ठानन्द वज्राचार्य (टिप्पणी नं. ३) पृष्ठ ५७०
१२. धर्मराज वज्राचार्य (टिप्पणी नं. २) पृष्ठ ३२-४९
१३. पं. बै. आशाकाजी वज्राचार्य (टिप्पणी नं. १) पृष्ठ ५
१४. उही
१५. पं. निष्ठानन्द वज्राचार्य (टिप्पणी नं. ३) पृष्ठ ५७०
१६. धर्मराज वज्राचार्य (टिप्पणी नं. २) पृष्ठ ५०-७०
१७. पं. बै. आशाकाजी वज्राचार्य (टिप्पणी नं. १) पृष्ठ ६
१८. उही
१९. पं. निष्ठानन्द वज्राचार्य (टिप्पणी नं ३) पृष्ठ ५७०
२०. धर्मराज वज्राचार्य (टिप्पणी नं. २) पृष्ठ ७१-७७
२१. पं. बै. आशाकाजी वज्राचार्य (टिप्पणी नं १) पृष्ठ ७
२२. उही
२३. पं. निष्ठानन्द वज्राचार्य (टिप्पणी नं ३) पृष्ठ ५७०
२४. धर्मराज वज्राचार्य (टिप्पणी नं. २) पृष्ठ ७८

२५. उही पृष्ठ ७८-८६
२६. पं. बै. आशाकाजी वज्राचार्य (टिप्पणी नं. १) पृष्ठ ८
२७. उही
२८. पं. निष्ठानन्द वज्राचार्य (टिप्पणी नं. ३) पृष्ठ ५७०
२९. धर्मराज वज्राचार्य (टिप्पणी नं. २) पृष्ठ ८७-९६
३०. पं. बै. आशाकाजी वज्राचार्य (टिप्पणी नं. १) पृष्ठ ९
३१. उही
३२. पं. निष्ठानन्द वज्राचार्य (टिप्पणी नं. ३) पृष्ठ ५७०
३३. धर्मराज वज्राचार्य (टिप्पणी नं. २) पृष्ठ ९८
३४. उही पृष्ठ ९७-१०४
३५. पं. बै. आशाकाजी वज्राचार्य (टिप्पणी नं. १) पृष्ठ १०-११
३६. उही
३७. पं. निष्ठानन्द वज्राचार्य (टिप्पणी नं. ३) पृष्ठ ५७०
३८. धर्मराज वज्राचार्य (टिप्पणी नं. २) पृष्ठ १०५-१०६
३९. उही पृष्ठ १०५-१२८
४०. पं. बै. आशाकाजी वज्राचार्य (टिप्पणी नं. १) पृष्ठ ११-१२
४१. उही
४२. पं. निष्ठानन्द वज्राचार्य (टिप्पणी नं. ३) पृष्ठ ५७१
४३. धर्मराज वज्राचार्य (टिप्पणी नं. २) पृष्ठ १३०
४४. उही पृष्ठ १३०-१४८
४५. पं. बै. आशाकाजी (टिप्पणी नं. १) पृष्ठ १२-१३
४६. उही
४७. पं. निष्ठानन्द वज्राचार्य (टिप्पणी नं. ३) पृष्ठ ५७१
४८. धर्मराज वज्राचार्य (टिप्पणी नं. २) पृष्ठ १५०
४९. उही पृष्ठ १५०-१६०
५०. पं. बै. आशाकाजी वज्राचार्य (टिप्पणी नं. १) पृष्ठ १४
५१. उही
५२. पं. निष्ठानन्द वज्राचार्य (टिप्पणी नं. ३) पृष्ठ ५७१
५३. धर्मराज वज्राचार्य (टिप्पणी नं. २)
५४. पं. बै. आशाकाजी वज्राचार्य (टिप्पणी नं. १) पृष्ठ १५-१६
५५. उही

उपसंहार

निष्कर्षतः नेपालका बौद्धमार्गी नेवार समाजमा पहिले देखिनै गृहस्थवर्गका लागि विभिन्न तिथिहरुमा विभिन्न उद्देश्य, आकांक्षा र प्रयोजनका लागि आर्याष्टाङ्ग उपोषथ व्रत वा अष्टमीव्रत, पूर्णिमाव्रत, वसुन्धराव्रत, मास-उपासनव्रत, आर्यताराव्रत आदिको व्रतसम्बन्धी व्यवस्थाको विधि-विधान रहेको पाइन्छ । यसै क्रममा बौद्धमार्गी नेवारहरुले अष्टशील पालना गरी अष्टमीव्रत धारण गर्दा श्रीआर्यअमोघपाश लोकेश्वरका साथै बुद्ध, धर्म र संघ स्वरूप त्रिरत्नको शरणमा आफूलाई उत्सर्ग गरी अज्ञानताबाट प्रकाशतर्फ लैजानु यस व्रत-विधिको मुख्य उद्देश्य हो । यो व्रत धेरैजसो विभिन्न वाहा(विहार) तीर्थस्थल र अष्टवैतराग विराजित स्थान र थूरहरुमा गएर सामूहिक रुपमा धारण गर्ने हुनाले प्रत्येक व्रतालु वा उपासकको निजी र सामूहिक चाहना, ध्येय, इच्छा, आकांक्षा आदि एकसाथ संचार भएको अनुभव हुनुको साथै बौद्धधर्मको प्रचार र उन्नति पनि संभव हुन जान्छ र अन्तमा व्रतालु सबैले बुद्ध, धर्म र संघको शरणमा गई आफूहरुलाई प्राणीहितका लागि समर्पित हुने प्रतिज्ञा गरिने नै यस व्रतको मुख्य विशेषता र महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ । यस किसिमले नेपालमा गृहस्थवर्गमा निकै लोकप्रिय र प्रचलित अष्टमीव्रत बौद्धदर्शन र बौद्धपद्धति अनुसार जीवित परम्पराको रुपमा सक्रिय र सक्षम रहेको पाइन्छ । साथै, यस व्रत-परम्पराले बौद्धसंस्कृति र कलाको संरक्षण र उत्थानमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ भन्नुमा दुईमत हुन सक्तैन ।

Astami-Vrata in Buddhism of Nepal

Synopsis

1.1. Vrata and Its Background

Observance of the Vrata and Upasatha individually or in group have great significance in the Buddhist religion and culture of Nepal. More specifically, these traditions are very popular among the Buddhists Newar community in Nepal. The Buddhists are enjoined to follow solemnly the Eight Noble precepts of morals (Astashila) during Vrata and Upasatha rituals. They believe the Vratas and Upasatha will lead them to the path of Enlightenment by purifying their mind from any sinful misdeeds. Besides, Vrata includes a solemn will to undertaking fasting, to practice chastity to performing acts, to visiting holy places etc. The principal ideal and philosophy of Buddhism are oriented towards the welfare and redemption of the sufferings of all sentient beings in the world.

The Buddhist Newars of Nepal have tradition of performing important Vratas such as Astami Vrata, Purnima Vrata, Bashundhara Vrata, Musopravasa Vrata (Monthly-fasting) etc. Of all the Vratas, Astami Vrata is the most popular one. The main deity of this Vrata is Arya Amoghapasa Lokeshvara who represents all the Lokeshvaras of the world. The image of Lord Amoghapasa Lokeshvara is henceforth mostly established in all main Viharas of Buddhist community with the principal objective of performing Astami Vrata in the name of this deity. The Buddhist Newar householders perform Astami Vrata in memory of the deity Amoghapasa Lokeshvara and other Bodhisattvas on the first eighth day of the bright half of the month. Astami Vrata is mostly observed

by the Buddhist Newars in group community gathering in different main Viharas, twelve river spots 'Tirthas', four ancient or so-called Ashokan stupas in Lalitpur and other special important religious places. Astami Vrata, hence constitutes a great religious value in traditions of the Buddhist Newar community.

Astami Vrata is called Aryastanga Upasatha-Vrata, Astangika-Upasatha Vrata, Arya-Upasatha Vrata, Posadha-Vrata and Karunamaya Dhalan as well. 'Upasatha' is pali form and in later Sanskrit ritual text, the form is used as 'Upasadha'. In local Newari language the observance of Vrata is called 'Dhalan Dane' or 'Apanan Chowne'. Dhalan Dane is derived from Dharma and Apana Chowne is derived from Upasadha¹ or its pali equivalent Upasatha. Since it is most commonly performed on the eight day of the first bright half of the month in commemorating Vrata of Lokeshvara, it is known as Astami Vrata or Aryastanga Upasadha Vrata for observance of Eight precepts of Amoghapasa Lokeshvara.

1.2. Vrata and its Antiquity :

Since ancient times, observances of Vrata and Upasadha were very popular as religious acts/rituals performed in Asia and the Pacific Regions to confer and purify one's soiled mind (Klesha) and to undertake a solemn will or vow of abstinence from any sinful misdeeds. Traditions of Vratas performances have been practised right from the Vedic times in India and Nepal. At that time, a sanctified day with purificatory observances called Vrata (meaning literally 'Initiation') such as fasting, rest from labour, abstinence from sexual pleasure and retirement at night into the room where the sacrificial fire was kept up all night, and gods were supposed to dwell with the intending sacrificer.² Hence, the Vrata day was named

Upavasatha day ('Upa' near and 'Vas' to dwell)³.

According to Anguttara Nikaya the Vratas in Buddhism date far long back in history. This fact is attested by solemn of Vratas narrated by Lord Buddha himself to Visakha Migarmata in Sravasti⁴.

The Vrata includes these main solemnns not taking the life of any living creature, not taking anything which is not given, not indulging in sexual behaviour, not speaking falsely and abusively, not consuming alcohol or drugs, not taking a meal at night, not sleeping on a high bed, not to use scent and flower. In order to redeem the sufferings, Buddha prescribed 'Astanga-Uposatha-Vrata.'⁵.

Jataka and Avadana texts comprise Vratakathas presenting Vratas as popular religious ritual practices at the time of Lord Buddha himself. One of the six specific duties perscribed for a monk in the Sigalovada Sutta (in the Digha Nikaya) is to show the laity 'the way to heaven'. There are several sections headed 'Groups of suttas for Householders' (Gahapalivagga) in the Sutta-piraka.

The present custom of the observance of the Astami Vrata in the Kathmandu Valley by lay Buddhist under the guidance of Vajracharya priest can be gussed as the developed form of the Uposatha Vrata of the Buddha's time. It is known that in later period, the Uposatha became a colourful festival when the Mahayana sect introduced the ceremony of image worship. The Vrata lost its simplicity. The fact is attested by the account of I-tsing, the seventh century Chinese Traveller. I-tsing had described of ceremonies with which the Uposatha was attended in his time.

The mentions of the Astami Vrata is made in so many Buddhist Sutras such as Latitavistara (11th - 12 Century)⁸

.Arya Guna Karandayaha (13th or 15th Century)⁹, Dirgharatha Vadana,¹⁰ Amoghapash Nama Hridaya Mahayana Sutra, Astami Varaha Mahatmya etc.

D. Gellner mentions that the observance of the Buddhist Vratas (Dhalan Dhanegu) by the Newar Buddhist has ancient roots in Nepal (1987:347 FF). The oldest manuals describing this form of the Posadha Vrata exist in Tibetan translations of the thirteenth Century, which are perhaps eleventh century in origin¹¹ The mention of Posadha ritual can be seen in the bs Tan 'gyur, ¹².

Through the observance of the Buddhist Vratas such as Astami Vrata, the Buddhist Newars still follow the Eight precepts of Buddhism in their own way. Only in the Valley of Nepal was the Buddhist culture strong enough to take root and flourish, as indeed it still does to-day¹³.

1.3 Form of Arya Amoghapasa Lokeshvara :

Lokeshvara means the divine god or god respected by the people. Bodhisattva is the pure - minded one who has dedicated his life to the welfare, enlightenment and salvation of all sentient beings in the world; he is hence forth called Lokeshvara for these extraordinary qualities. According to Mahayana doctrine, Lokeshvara or Bodhisattva postpones his attainment of Buddhahood or his entry into Nirvana until he renders all sentient beings of the world completely free from sufferings and leads them into salvation or Nirvana. That is why Lokeshvara is enshrined and accepted as the compassionate Bodhisattva who is always dedicated and involved in bringing peace and happiness to all sentient beings.

The number of Lokeshvaras and their qualities are described in ancient Buddhist texts such as Astami-Vratakatha

(Stories), Saddharpundaric Sutra, Arya Gunakarmdayuha, Karandavyuha etc. These texts enumerate 108 and 360 as numbers of Lokeshvaras. The 108 Lokeshvaras are also called Astauttarasata Lokeshvara. The images of these 108 Lokeshvara are engraved into wooden panels in the temple of Lord White Matsyendranath of Janabaha in the heart of Kathmandu City.

There are numerous forms of Amoghadasa Lokeshvara in countries of Mahayana Buddhism. Most of the sculptures and paubha paintings of Amoghadasa Lokeshvara available in Nepal show the typical standard. Amoghadasa has one face with eight hands and all limbs are white. It has standing posture on lotus with large eyes, compassionate and sober looking, with unbound hair style, whose right hands exhibit the boon granting posture (Varada mudra), the gesture of fearlessness (abhaya mudra), hold a noose (Pasa) and a rosary (aksamala) and whose left hands hold a waterpot (Kalash), a lotus, a trident, and a book (Pragyaparamita). He has an image of Amitabha on the crown. He is accompanied by white Aryatara on right and green Bhrikuti Tara on left with boon granting posture and holding a lotus. The other forms of Amoghadasa carries variety of objects in the hands though his two distinctive attributes are a trident and a noose (Pasa). It is because of eight - armed forms of Amoghadasa that symbolise Astami Vrata.

1.4 Significance and purpose of Astami Vrata:

Lokeshvaras are very respected and honoured in the Mahayana School of Buddhism. The importance and popularity of Lokeshvara among the Newar Buddhists are very well pronounced that can be observed by the presence of numerous Lokeshvara ideols and paintings, availability of many religious books and writings related to Lokeshvara. The frequent recitations of main Mantra of Lokeshvara or

Karunamaya "Ohm ! Mani Padme Hum" shows its significance and popularity. The significance of Lokeshvara is well exhibited by the institutions of the Buddhist community Guthi(Trusts) such as Astami Vrata Guthi and establishments of Lokeshvara idols/deities in Viharas and other appropriate religious landmarks. Further, numerous Deva, Yakshya, Gandharva, Kinnar and Nagarajas got redeemed and sheltered in Sukhavati Bhuvana by following Astashila of Lokeshvara Amoghapas. There is great belief among the Buddhists that by observing the Astami Vrata, they get cured of diseases, the poor become rich and childless give birth to babies. These things are also mentioned in the printed booklet used on the occasion of the Vrata. The main objectives and purpose of the Newar Buddhists to follow traditions of Astami Vrata are to orient their mind toward the path of the incomparable complete knowledge of enlightenment (anuttara Samyak bodhijyana) by purifying their soiled mind (klesha) for the welfare and redemption of all sentient beings of the whole world.

Lokeshvara is popular not only in Nepal but he is also highly revered with great devotions in India, China, Tibet, Japan, Mongolia and other Asian countries.

1.5. The Calender and Rite of Astami Vrata :

In the Buddhist community, Astami Vrata is mostly performed on group on the eight day of the bright half of the month with Mahayana and tantric ritual centering around the worship of a form of Amoghapasa Lokeshvara under the direction of Vajracharya priest. All the devotees holders of the Astami Vrata must rise early in the morning, bathe and wear clean clothes to attend Vrata ceremony. Firstly, they must refrain from the ten kinds of sin-three committed by the body, four by speech as three by the mind.

Before the Astamivrata rituals takes place, the priest will prepare the main mandala of the chief deity Amoghapasa Lokeshvara. It is accompanied with preparations of another three mandals of main Buddhist doctrines-the Buddha Mandala, the Dharma Mandala and the Sangha Mandala. The Buddha Mandala is placed at the midst facing the devotees with Dharma Mandala at right and Sangha Mandala at left. The Buddha Mandala will have images symbols of nine deities of Mahayana Buddhist canons such as five transcendental Buddhas-Vairochana, Aksobhya, Ratnasambhava, Amitayus, Amoghasiddhi and their consorts Mamaki, Lochani, Pandara and Tara except the consort of Vairochana-. The Dharma Mandala comprises of the Navagrantha, the Buddhist canonical text books such as Prajnaparamita, Gandavyasa, Dasabhumis, Samadhiraja, Lankavatara, Saddharmapundarika, Tathagatagarbha, Lalitavistara Suvarnaprabhasa. The Sangha Mandala has nine Bodhisattvas with principal one being Aryavajraputra followed up with others-Mairivijaya, Gaganagaraja, Samantabhadra, Vajrapani, Manjughosa, Sarvanivaranavisambhava, Ksitigarbha, Khagarbha.

All the participants then follow the worshipping of the above Mandalas one by one according to the tantric recitations and ritual instructions of the main Vajracharya priest.

The participants worship all the mandalas with worshipping ingredients (Pancopacarapuja) flower (Puspa), incense (Dhupa), light (dipa), scent (Gandha) and food (rasa). They also offer five sacred substances (panchamrita) a mixture of milk, curds, ghee, honey and brown sugar (sakara) to the deity. Next, the food (bhoga) made of rice is offered to the deities while reciting the hymn. The participants also worship Vajrasattva and Kalashapoja.

During the Astami Vrata ritual, all the participants are summoned to recite the main mantra of Lokeshvara 'Ohm' Mani Padmi Hum' at frequent intervals. They are made to concentrate and meditate on the main deity Amoghadas Lokeshvara during this Vrata. Thereafter, the main priest explains the objectives, symbols of mandalas and their worshipping purposes, usefulness of the Vrata and stories of Lokeshvara (Vrata-Katha), highlighting his knowledge and miracles performed to sentient beings. At the end the participants perform Kalashpuja by holding a special white thread (Vratika) unwound from the kalash. This act symbolises the link of deity to each individual participant as well as forms the communion of participant devotees in worship of Astami Vrata. This also symbolises the ultimate union of all in the void (sunyata) as per Mahayana Buddhism.

1.6. Concluding Remarks

Finally, it must be emphasized that the observance of Astami Vrata in the Buddhist Newar community with various religious objectives, aims and purposes to attain one's goal of purification and enlightenment. During the process of Vratas, the Buddhist Newars follow Eight Noble Precepts (Astashila) indoctrinated by the Lord Buddha, during Astami Vrata. By observing Astami Vrata devotees not only worship Amoghadas Lokeshvara but also dedicate themselves to the refuge of the Tri-Ratnas of Buddhism-Buddha, Dharma and Sangha. Performance of Vrata dispels the ignorance of participants and brings them in to enlightenment. This Vrata is mostly performed in group where every participant devotee feels the Vrata is performed to fulfill individual needs and goals but it is also in communion with the group objectives. The main objectives of this Vrata is to dedicate one's life for

the welfare and redemption of all sentient beings of the world. Besides this, the tradition of observances of Astami Vrata play a great role in the preservation and promotion of the Buddhist culture and arts of Nepal.

Foot notes :

1. David N. Gellner Monk, Householder and Tantric Priest, (New Delhi : Foundation Books, 1993) P. 221.
2. Sukumar Dutt, Buddhist Monks and Monasteries of India (Delhi : Motilal Banarsidass, 1988) P. 73.
3. Ibid.
4. Anguttara Nikaya Bhadanta Ananda Kaushalyayana. Part I. (Calcutta: Mahabodhi Sabha 1957) Pg. 220-221.
5. Ibid.
6. Ibid (Foot note no. 2) P. 105
7. संतराम बी.ए , इत्सिंगकी भारतयात्रा, (प्रयाग: इंडियन प्रेस लिमिटेड, सरस्वती सिरिज न ५४,) पृष्ठ २७-३९
8. पं. निष्ठानन्द वज्राचार्य (भाषानुवादक तथा संग्रहकर्ता), ललितविस्तरः सुत्र (ललितपुर, नेपाल : युवक बौद्ध प्रकाशन, ने सं. १०९८) पृ १५८, १७५
9. पं. जोगमुनि वज्राचार्य (भाषानुवाद), आर्य गुणकारण्डव्यूह सूत्र (ललितपुर, चाकुपाट : नागार्जुन बौद्ध अध्ययन संस्थान, ने सं. १९९७,) पृष्ठ ७९
10. रत्नकाजी वज्राचार्य, निपु- अवदान,(यें षडक्षरि महाविहार : बृद्धिमान शाक्य, ने सं १९९६) पृष्ठ ३८-४५
11. W.B. Douglas, Literary Sources of the Gunakarandavyuha oct. 28 1998. Lotus Research Center Seminar) P. 3
12. Ibid
13. Ibid P.1

परिशिष्ट १

१०८ लोकेश्वरहरुको नाम

१. श्री मदार्यावलोकितेश्वर	२७. श्री खरखिरि लोकेश्वर
२. श्री वज्रनाथ लोकेश्वर	२८. श्री वज्रदण्ड लोकेश्वर
३. श्री पद्मपाणी लोकेश्वर	२९. श्री अचलकेतु लोकेश्वर
४. श्री नृत्यनाथ लोकेश्वर	३०. श्री खिरिखरा लोकेश्वर
५. श्री वज्रस्फोट लोकेश्वर	३१. श्री रत्नदत्त लोकेश्वर
६. श्री विद्यापति लोकेश्वर	३२. श्री विन्दुपाणी लोकेश्वर
७. श्री वज्रपाणी लोकेश्वर	३३. श्री कमलरुद्र लोकेश्वर
८. श्री शङ्खनाथ लोकेश्वर	३४. श्री देवदेवता लोकेश्वर
९. श्री विष्णुकान्त लोकेश्वर	३५. श्री सार्थवाह लोकेश्वर
१०. श्री मञ्जुनाथ लोकेश्वर	३६. श्री पिण्डपात्र लोकेश्वर
११. श्री कृताञ्जली लोकेश्वर	३७. श्री अमोघपाश लोकेश्वर
१२. श्री विष्णुचक्र लोकेश्वर	३८. श्री महावज्रनाथ लोकेश्वर
१३. श्री शान्तमति लोकेश्वर	३९. श्री महावज्रपाणि लोकेश्वर
१४. श्री चिन्तामणि लोकेश्वर	४०. श्री महावज्रधृक् लोकेश्वर
१५. श्री चैत्यधातु लोकेश्वर	४१. श्री महावज्रधातु लोकेश्वर
१६. श्री विश्ववज्र लोकेश्वर	४२. श्री महाविश्वभूप लोकेश्वर
१७. श्री वज्रसत्त्वधातु लोकेश्वर	४३. श्री महामञ्जुभूत लोकेश्वर
१८. श्री शाक्यबुद्ध लोकेश्वर	४४. श्री महाअभयस्थूल लोकेश्वर
१९. श्री अभिताभ लोकेश्वर	४५. श्री महाभयङ्करी लोकेश्वर
२०. श्री वज्रधातु लोकेश्वर	४६. श्री महासूर्यविम्ब लोकेश्वर
२१. श्री धर्मचक्र लोकेश्वर	४७. श्री महाचन्द्रविम्ब लोकेश्वर
२२. श्री सिंहनाद लोकेश्वर	४८. श्री महामञ्जुदत्त लोकेश्वर
२३. श्री विश्वभूत लोकेश्वर	४९. श्री महाशील लोकेश्वर
२४. श्री हरिवाहन लोकेश्वर	५०. श्री महारत्नकुल लोकेश्वर
२५. श्री धर्मधातु लोकेश्वर	५१. श्री महासहस्रसूर्य लोकेश्वर
२६. श्री हरिहर लोकेश्वर	५२. श्री महासहस्रभुज लोकेश्वर

५३. श्री महारत्नकीर्ति लोकेश्वर
५४. श्री सहस्रभुज लोकेश्वर
५५. श्री अक्षयमति लोकेश्वर
५६. श्री समन्तभद्र लोकेश्वर
५७. श्री सृष्टिकान्त लोकेश्वर
५८. श्री क्षितिगर्भ लोकेश्वर
५९. श्री आकाशगर्भ लोकेश्वर
६०. श्री गगनगञ्ज लोकेश्वर
६१. श्री रत्नपाणि लोकेश्वर
६२. श्री सागरमति लोकेश्वर
६३. श्री वज्रगर्भ लोकेश्वर
६४. श्री अवलोकितेश्वर लोकेश्वर
६५. श्री महास्थामप्राप्त लोकेश्वर
६६. श्री चन्द्रप्रभ लोकेश्वर
६७. श्री जालिनीप्रभ लोकेश्वर
६८. श्री अमितप्रभ लोकेश्वर
६९. श्री प्रतिभानकुट लोकेश्वर
७०. श्री सर्वशोकतमोनिर्घातमति लोकेश्वर
७१. श्री सर्वनिवरणविष्काम्भी लोकेश्वर
७२. श्री कारण्डव्यूह लोकेश्वर
७३. श्री ज्ञानधातु लोकेश्वर
७४. श्री पद्मनृत्येश्वर लोकेश्वर
७५. श्री वज्रोष्णीष लोकेश्वर
७६. श्री शाक्यधातु लोकेश्वर
७७. श्री शान्तश्री लोकेश्वर
७८. श्री यमदण्ड लोकेश्वर
७९. श्री विश्वहर लोकेश्वर
८०. श्री महावज्रसत्त्व लोकेश्वर
८१. श्री कृष्णाचल लोकेश्वर
८२. श्री सुखावती लोकेश्वर
८३. श्री अचिन्त्य लोकेश्वर
८४. श्री उन्नति लोकेश्वर
८५. श्री प्रवर लोकेश्वर
८६. श्री वज्रधर्म लोकेश्वर
८७. श्री वश्याधिकार लोकेश्वर
८८. श्री खसर्पण लोकेश्वर
८९. श्री सिंहनाथ लोकेश्वर
९०. श्री त्रैलोक्यसंदर्शन लोकेश्वर
९१. श्री रक्ताय्यावलोकितेश्वर लोकेश्वर
९२. श्री नीलकण्ठ लोकेश्वर
९३. श्री सुगतिसंदर्शन लोकेश्वर
९४. श्री मायाजालक्रमक्रोध लोकेश्वर
९५. श्री प्रेतसंतर्पि लोकेश्वर
९६. श्री ब्रम्हदण्ड लोकेश्वर
९७. श्री जटामुकुट लोकेश्वर
९८. श्री वरद लोकेश्वर
९९. श्री कमण्डलु लोकेश्वर
१००. श्री मणिपद्म लोकेश्वर
१०१. श्री पीतपट्ट लोकेश्वर
१०२. श्री आनन्दादि लोकेश्वर
१०३. श्री षडक्षरी लोकेश्वर
१०४. श्री मायाजालक्रम लोकेश्वर
१०५. श्री हरिहरिहरिहरिवाहन लोकेश्वर
१०६. श्री हालाहल लोकेश्वर
१०७. श्री हलाहल लोकेश्वर
१०८. श्री हयग्रीव लोकेश्वर

परिशिष्ट २

३६० लोकेश्वरहरूको नाम

१) श्री सृष्टिकान्ता लोकेश्वर	२५) श्री असंगता लोकेश्वर
२) श्री आर्यावलोकितेश्वर	२६) श्री आर्यतारा लोकेश्वर
३) श्री आनन्दादि लोकेश्वर	२७) श्री आकाशधातु लोकेश्वर
४) श्री अमोघपाश लोकेश्वर	२८) श्री आनन्द लोकेश्वर
५) श्री अपराजिता लोकेश्वर	२९) श्री आकाशगर्भ लोकेश्वर
६) श्री अजिता लोकेश्वर	३०) श्री आदिबुद्ध लोकेश्वर
७) श्री अक्षयकर्मविर्ण विशोधन लोकेश्वर	३१) श्री आयुस्तेज लोकेश्वर
८) श्री अक्षय लोकेश्वर	३२) श्री इन्द्रकेतुध्वज लोकेश्वर
९) श्री अमृतवती लोकेश्वर	३३) श्री इन्द्रगति लोकेश्वर
१०) श्री अमृतप्रभ लोकेश्वर	३४) श्री उलुमन्त लोकेश्वर
११) श्री अमोघांकूश लोकेश्वर	३५) श्री उष्णकलेकि लोकेश्वर
१२) श्री अभयप्रभ लोकेश्वर	३६) श्री उष्णीष लोकेश्वर
१३) श्री अभयकारी लोकेश्वर	३७) श्री उष्णीनाद लोकेश्वर
१४) श्री अमोघवती लोकेश्वर	३८) श्री उद्विकान्ता लोकेश्वर
१५) श्री अकुल लोकेश्वर	३९) श्री उतासेन लोकेश्वर
१६) श्री अवीचिसंशोधन लोकेश्वर	४०) श्री उग्रतेज लोकेश्वर
१७) श्री अभयफलदायक लोकेश्वर	४१) श्री ओनज लोकेश्वर
१८) श्री अनिक्षिप्त लोकेश्वर	४२) श्री ऋषिप्रैग लोकेश्वर
१९) श्री अश्वरथ लोकेश्वर	४३) श्री ऋषिदेव लोकेश्वर
२०) श्री अक्षोभ्य लोकेश्वर	४४) श्री ऋषिगुप्त लोकेश्वर
२२) श्री अमोघसिद्ध लोकेश्वर	४५) श्री करुणावतार लोकेश्वर
२३) श्री अष्टाङ्ग लोकेश्वर	४६) श्री कर्णिकार लोकेश्वर
२४) श्री अयिभुज लोकेश्वर	४७) श्री कमलवद्ध लोकेश्वर

४८) श्री कमलधर लोकेश्वर	७४) श्री गदवचित्र लोकेश्वर
४९) श्री कनकमुनि लोकेश्वर	७५) श्री गयाकाश्यप लोकेश्वर
५०) श्री कपिलमुनि लोकेश्वर	७६) श्री गंधहस्ति लोकेश्वर
५१) श्री कामवाह लोकेश्वर	७७) श्री गंधव्यूह लोकेश्वर
५२) श्री कानन लोकेश्वर	७८) श्री गंधवाहन लोकेश्वर
५३) श्री काश्यप लोकेश्वर	७९) श्री गंधवावति लोकेश्वर
५४) श्री कांतिवतार लोकेश्वर	८०) श्री गुह्यगुप्त लोकेश्वर
५५) श्री कांतिनाम लोकेश्वर	८१) श्री गुणकेतु लोकेश्वर
५६) श्री कांतवर्जित लोकेश्वर	८२) श्री गुंजित लोकेश्वर
५७) श्री कुरुकुल्ला लोकेश्वर	८३) श्री गौतम लोकेश्वर
५८) श्री कुलक्षा लोकेश्वर	८४) श्री ग्रहगुप्त लोकेश्वर
५९) श्री कृताञ्जली लोकेश्वर	८५) श्री गौतम लोकेश्वर
६०) श्री ऋकुच्छन्द लोकेश्वर	८६) श्री घोखिला लोकेश्वर
६१) श्री क्रमचन्द लोकेश्वर	८७) श्री चन्द्रस्थ लोकेश्वर
६२) श्री कौण्डिन्य लोकेश्वर	८८) श्री चन्द्रव्यवलोकिनी लोकेश्वर
६३) श्री खरखिरि लोकेश्वर	८९) श्री चन्द्रवर लोकेश्वर
६४) श्री खदिर लोकेश्वर	९०) श्री चन्द्रवीर लोकेश्वर
६५) श्री खगर्भा लोकेश्वर	९१) श्री चिन्तामणि लोकेश्वर
६६) श्री खसर्प लोकेश्वर	९२) श्री चैत्यविम्ब लोकेश्वर
६७) श्री खदिवर लोकेश्वर	९३) श्री चोरुवित्वा लोकेश्वर
६८) श्री खिखिरा लोकेश्वर	९४) श्री क्षितिगर्भ लोकेश्वर
६९) श्री गगनगंज लोकेश्वर	९५) श्री जांगुलि लोकेश्वर
७०) श्री गंगासागर लोकेश्वर	९६) श्री ज्वालि लोकेश्वर
७१) श्री गर्जापति लोकेश्वर	९७) श्री जीवनाद लोकेश्वर
७२) श्री गगनेगगनाविलोकित लोकेश्वर	९८) श्री जीवनाद लोकेश्वर
७३) श्री गवांपत लोकेश्वर	९९) श्री जोगांवर लोकेश्वर

१००) श्री तथागत गुह्य लोकेश्वर
 १०१) श्री तारा लोकेश्वर
 १०२) श्री तिष्य लोकेश्वर
 १०३) श्री स्थिति लोकेश्वर
 १०४) श्री दधिवीर्य लोकेश्वर
 १०५) श्री दशंजलि लोकेश्वर
 १०६) श्री दशभूमि लोकेश्वर
 १०७) श्री दीपंकर लोकेश्वर
 १०८) श्री दुंदुभि लोकेश्वर
 १०९) श्री दृढवीर्य लोकेश्वर
 ११०) श्री धर्मधातु लोकेश्वर
 १११) श्री धर्मचक्र लोकेश्वर
 ११२) श्री धर्मपीठ लोकेश्वर
 ११३) श्री धर्मभेगन्ध लोकेश्वर
 ११४) श्री धर्मपथक लोकेश्वर
 ११५) श्री धर्मराज लोकेश्वर
 ११६) श्री धर्म लोकेश्वर
 ११७) श्री धर्मशंख लोकेश्वर
 ११८) श्री धर्मपाणी लोकेश्वर
 ११९) श्री धर्मशब्द लोकेश्वर
 १२०) श्री धर्मकेतु लोकेश्वर
 १२१) श्री धर्मराज लोकेश्वर
 १२२) श्री धर्मश्रीमित्र लोकेश्वर
 १२३) श्री धर्माकर लोकेश्वर
 १२४) श्री धरणीश्वर लोकेश्वर
 १२५) श्री धातुप्रिय लोकेश्वर

१२६) श्री धातुरूप लोकेश्वर
 १२७) श्री ध्वजाग्रकेयूर लोकेश्वर
 १२८) श्री नदीकाश्यप लोकेश्वर
 १२९) श्री नन्दनाद लोकेश्वर
 १३०) श्री नन्दिक लोकेश्वर
 १३१) श्री नामसंगिति लोकेश्वर
 १३२) श्री नित्यनाथ लोकेश्वर
 १३३) श्री नित्यशुद्ध लोकेश्वर
 १३४) श्री नित्य लोकेश्वर
 १३५) श्री नित्यपति लोकेश्वर
 १३६) श्री नित्यचरण लोकेश्वर
 १३७) श्री नित्यधीमति लोकेश्वर
 १३८) श्री नित्योयक्त लोकेश्वर
 १३९) श्री निरुद्धेन लोकेश्वर
 १४०) श्री नील सरस्वती लोकेश्वर
 १४१) श्री नीलकण्ठ लोकेश्वर
 १४२) श्री पवन लोकेश्वर
 १४३) श्री पर्णसवरी लोकेश्वर
 १४४) श्री पर्वतालंकार लोकेश्वर
 १४५) श्री पद्मधरा लोकेश्वर
 १४६) श्री पद्मपाणी लोकेश्वर
 १४७) श्री पद्महास लोकेश्वर
 १४८) श्री पद्मपूर्व लोकेश्वर
 १४९) श्री पद्मश्री परिदरा लोकेश्वर
 १५०) श्री पद्मालंकार लोकेश्वर
 १५१) श्री पद्मोत्तर लोकेश्वर

१५२) श्री पादुरा लोकेश्वर	१७८) श्री वज्रकुट लोकेश्वर
१५३) श्री पिण्डपात्र लोकेश्वर	१७९) श्री वज्रसत्त्व लोकेश्वर
१५४) श्री पुष्पकेतु लोकेश्वर	१८०) श्री वज्रनाथ लोकेश्वर
१५५) श्री पुष्पगन्ध लोकेश्वर	१८१) श्री वज्रगर्भ लोकेश्वर
१५६) श्री पूर्ण लोकेश्वर	१८२) श्री वज्रलाशय लोकेश्वर
१५७) श्री प्रतिभानकूट लोकेश्वर	१८३) श्री वज्रमाल्य लोकेश्वर
१५८) श्री पृथिवी लोकेश्वर	१८४) श्री वज्रगीत्य लोकेश्वर
१५९) श्री प्रज्ञापारमिता लोकेश्वर	१८५) श्री वज्रनृत्य लोकेश्वर
१६०) श्री प्रशान्तकाय लोकेश्वर	१८६) श्री वज्रपाश लोकेश्वर
१६१) श्री प्रतिसंवित् प्राप्त लोकेश्वर	१८७) श्री वज्रांकुश लोकेश्वर
१६२) श्री प्रशान्त चारित्र्यमति लोकेश्वर	१८८) श्री वज्रावेश लोकेश्वर
१६३) श्री प्रवातसार लोकेश्वर	१८९) श्री वज्रभूत लोकेश्वर
१६४) श्री प्रतिहसित लोकेश्वर	१९०) श्री वज्रसंहत लोकेश्वर
१६५) श्री प्रतिसरा लोकेश्वर	१९१) श्री वज्रारन लोकेश्वर
१६६) श्री प्रत्येकबुद्ध लोकेश्वर	१९२) श्री ब्रह्मतेज लोकेश्वर
१६७) श्री वज्रनाथ लोकेश्वर	१९३) श्री वररूप लोकेश्वर
१६८) श्री वज्रपाणि लोकेश्वर	१९४) श्री वसंतगन्धी लोकेश्वर
१६९) श्री वज्रकेतु लोकेश्वर	१९५) श्री वसपन्न लोकेश्वर
१७०) श्री वज्रहास लोकेश्वर	१९६) श्री वरदायक लोकेश्वर
१७१) श्री वज्रधर लोकेश्वर	१९७) श्री वर्णभाष्य लोकेश्वर
१७२) श्री वज्रस्फुट लोकेश्वर	१९८) श्री वाष्प लोकेश्वर
१७३) श्री वज्रगन्धारी लोकेश्वर	१९९) श्री विपुलप्रभ लोकेश्वर
१७४) श्री वज्रसागर लोकेश्वर	२००) श्री विस्तिर्णभेद लोकेश्वर
१७५) श्री वज्रतेज लोकेश्वर	२०१) श्री विस्वभू लोकेश्वर
१७६) श्री वज्रधातु लोकेश्वर	२०२) श्री विपश्ची लोकेश्वर
१७७) श्री वज्रमुक्ति लोकेश्वर	२०३) श्री विमल लोकेश्वर

२०४) श्री विन्दुवासिनी लोकेश्वर
 २०५) श्री विद्यापति लोकेश्वर
 २०६) श्री विक्रम लोकेश्वर
 २०७) श्री विधूदित लोकेश्वर
 २०८) श्री विश्वभूप
 २०९) श्री विक्रमदत्त लोकेश्वर
 २१०) श्री विन्दु लोकेश्वर
 २११) श्री विन्दुविष्णु लोकेश्वर
 २१२) श्री विष्णुकान्ता लोकेश्वर
 २१३) श्री विसुगन्ध लोकेश्वर
 २१४) श्री विश्वभद्र लोकेश्वर
 २१५) श्री विरंचि लोकेश्वर
 २१६) श्री बुद्धालंकारव्यूह लोकेश्वर
 २१७) श्री वैरोचन लोकेश्वर
 २१८) श्री भद्रमति लोकेश्वर
 २१९) श्री भद्रपाल लोकेश्वर
 २२०) श्री भिक्षुरी लोकेश्वर
 २२१) श्री मृकुटी लोकेश्वर
 २२२) श्री भैषय्य लोकेश्वर
 २२३) श्री मणिकूट लोकेश्वर
 २२४) श्री महाप्रत्यंगिरा लोकेश्वर
 २२५) श्री महासार्थवावाह लोकेश्वर
 २२६) श्री मणिदत्त लोकेश्वर
 २२७) श्री महानान्न लोकेश्वर
 २२८) श्री महावरुण लोकेश्वर
 २२९) श्री महासिंह लोकेश्वर

२३०) श्री महाज्वालनि लोकेश्वर
 २३१) श्री महामौदकल्यायण लोकेश्वर
 २३२) श्री महाकाश्यप लोकेश्वर
 २३३) श्री महाकाश्यप लोकेश्वर
 २३४) श्री मणिभद्राय लोकेश्वर
 २३५) श्री मामकी लोकेश्वर
 २३६) श्री मेघावतार लोकेश्वर
 २३७) श्री मेघपति लोकेश्वर
 २३८) श्री मेघसावर्थवाह लोकेश्वर
 २३९) श्री मेघेश्वर लोकेश्वर
 २४०) श्री मैत्रायणि लोकेश्वर
 २४१) श्री म्रत्यास्फरण लोकेश्वर
 २४२) श्री मैत्रैय लोकेश्वर
 २४३) श्री अमोघराज लोकेश्वर
 २४४) श्री मंगल लोकेश्वर
 २४५) श्री मञ्जुघोष लोकेश्वर
 २४६) श्री मञ्जुवज्र लोकेश्वर
 २४७) श्री मञ्जुदत्त लोकेश्वर
 २४८) श्री मञ्जुभूत लोकेश्वर
 २४९) श्री मञ्जु लोकेश्वर
 २५०) श्री यशोदेव लोकेश्वर
 २५२) श्री रत्नराज लोकेश्वर
 २५३) श्री रत्यप्रभाषेश्वर लोकेश्वर
 २५४) श्री रत्नपाणि लोकेश्वर
 २५५) श्री रत्नपाणि लोकेश्वर
 २५६) श्री रत्नचन्द्र लोकेश्वर

२५७) श्री रत्नसंभव लोकेश्वर
 २५८) श्री रत्न लोकेश्वर
 २५९) श्री रत्नकूल लोकेश्वर
 २६०) श्री राहुल लोकेश्वर
 २६१) श्री खिरिखरा लोकेश्वर
 २६२) श्री रैवत लोकेश्वर
 २६३) श्री रोचनि लोकेश्वर
 २६४) श्री ललितनाम लोकेश्वर
 २६५) श्री लमिन्दभूज लोकेश्वर
 २६६) श्री लंकावतार लोकेश्वर
 २६७) श्री लोकधातु लोकेश्वर
 २६८) श्री लोकनाथ लोकेश्वर
 २६९) श्री लोकसुन्दर लोकेश्वर
 २७०) श्री लोकाभिलाषित लोकेश्वर
 २७१) श्री शंक्रवीर लोकेश्वर
 २७२) श्री शंखनाद लोकेश्वर
 २७३) श्री शाक्यसिंह लोकेश्वर
 २७४) श्री शाक्यमुनि लोकेश्वर
 २७५) श्री शाश्वत लोकेश्वर
 २७६) श्री शाक्यधातु लोकेश्वर
 २७७) श्री शालिपुत्र लोकेश्वर
 २७८) श्री शालिपुत्र लोकेश्वर
 २७९) श्री शिवकान्ता लोकेश्वर
 २८०) श्री शीलचक्र लोकेश्वर
 २८१) श्री शुभपद्म लोकेश्वर
 २८२) श्री सृष्टिसंसार लोकेश्वर

२८३) श्री स्वजिता लोकेश्वर
 २८४) श्री बृंगमेश्वर लोकेश्वर
 २८५) श्री लोकनाथ लोकेश्वर
 २८६) श्री तेज लोकेश्वर
 २८७) श्री मल्ल लोकेश्वर
 २८८) श्री षडक्षरी लोकेश्वर
 २८९) श्री षडपन्न लोकेश्वर
 २९०) श्री सर्वनीवर्णविष्कंभि लोकेश्वर
 २९१) श्री सतपददायक लोकेश्वर
 २९२) श्री सहश्रावतार लोकेश्वर
 २९३) श्री सर्वसमित्र
 २९४) श्री सवैज्ञानदृष्टि लोकेश्वरी
 २९५) श्री सवैज्ञ लोकेश्वर
 २९६) श्री सहश्रभुज लोकेश्वर
 २९७) श्री सर्वाकारज्ञतया लोकेश्वर
 २९८) श्री समन्तभद्र लोकेश्वर
 २९९) श्री सरीरमृजगोमिनी लोकेश्वर
 ३००) श्री श्री सर्वविभूषित लोकेश्वर
 ३०१) श्री सत्यधर्म लोकेश्वर
 ३०२) श्री सहश्रविंबु लोकेश्वर
 ३०३) श्री सत्यसंज्ञक लोकेश्वर
 ३०४) श्री सर्वनिरवसत लोकेश्वर
 ३०५) श्री स्मरवीर लोकेश्वर
 ३०६) श्री सार्थवाह लोकेश्वर
 ३०७) श्री शाश्वत लोकेश्वर
 ३०८) श्री सागरवति लोकेश्वर

३०९) श्री शांत लोकेश्वर
 ३१०) श्री सागरगम्भीर लोकेश्वर
 ३११) श्री स्वगत लोकेश्वर
 ३१२) श्री सिंहनाद लोकेश्वर
 ३१३) श्री सिंहमुखी लोकेश्वर
 ३१४) श्री सिंहविक्रिदित लोकेश्वर
 ३१५) श्री सिंहवीर्य लोकेश्वर
 ३१६) श्री सिंहकेतु लोकेश्वर
 ३१७) श्री सिद्धार्थमति लोकेश्वर
 ३१८) श्री स्थितबुद्धि लोकेश्वर
 ३१९) श्री सुखावती लोकेश्वर
 ३२०) श्री सुगति लोकेश्वर
 ३२१) श्री सुमुख लोकेश्वर
 ३२२) श्री सुदर्शन लोकेश्वर
 ३२३) श्री सुप्रियसार्थवाह लोकेश्वर
 ३२४) श्री सुवाहु लोकेश्वर
 ३२५) श्री सुभूति लोकेश्वर
 ३२६) श्री सुमनुज लोकेश्वर
 ३२७) श्री सुचेतनकर लोकेश्वर
 ३२८) श्री सुप्रतिष्ठित लोकेश्वर
 ३२९) श्री सुपरिकीर्तन लोकेश्वर
 ३३०) श्री सुवर्णप्रभाशोत्तम लोकेश्वर
 ३३१) श्री सुनिर्वृत्ति लोकेश्वर
 ३३२) श्री सुलोचन लोकेश्वर
 ३३३) श्री सुपुष्प लोकेश्वर
 ३३४) श्री शून्यनिरंजन लोकेश्वर
 ३३५) श्री सूर्य लोकेश्वर

३३६) श्री सूर्यविन्दु लोकेश्वर
 ३३७) श्री संपूत लोकेश्वर
 ३३८) श्री हलाहल लोकेश्वर
 ३३९) श्री हयग्रीव लोकेश्वर
 ३४०) श्री हरिहरवाहन लोकेश्वर
 ३४१) श्री हुताशन लोकेश्वर
 ३४२) श्री हेमवर्ण लोकेश्वर
 ३४३) श्री ज्ञानसागर लोकेश्वर
 ३४४) श्री ज्ञानधातु लोकेश्वर
 ३४५) श्री ज्ञानप्रभ लोकेश्वर
 ३४६) श्री ज्ञानकाय लोकेश्वर
 ३४७) श्री ज्ञानप्रकाशक लोकेश्वर
 ३४८) श्री ज्ञानकौण्डिण्य लोकेश्वर
 ३४९) श्री ज्ञानकेतु लोकेश्वर
 ३५०) श्री ज्ञानध्वज लोकेश्वर
 ३५१) श्री ज्ञानश्रीमित्र लोकेश्वर
 ३५२) श्री क्षस्ता (षष्टा) लोकेश्वर
 ३५३) श्री क्षान्ति लोकेश्वर
 ३५४) श्री क्षितिगर्भा लोकेश्वर
 ३५५) श्री क्षमंकर लोकेश्वर
 ३५६) श्री त्रिदशभूमि लोकेश्वर
 ३५७) श्री त्रिगुणसंभव लोकेश्वर
 ३५८) श्री त्रैलोक्य वसंततिलक लोकेश्वर
 ३५९) श्री त्रैलोक्य विजय लोकेश्वर
 ३६०) श्री त्रैलोक्यनाथ लोकेश्वर

परिशिष्ट ३

श्रीअमोघपाश लोकेश्वर व्रत-धारणी

श्रीअमोघपाश लोकेश्वर ध्यान

शुद्धं कुण्डेन्दु तुषारभा सदृशं पद्मेवरेसस्थितं ।
सर्वज्ञं विद्धान मा भयहरं श्रीपाश जापोत्तमम् ॥
वामेनापि कमण्डलं च कमलं दण्डोत्तमं पुस्तकं ।
वन्देऽहं परमेश्वरं तु शिरसा लोकानुकम्पामयम् ॥

बोधिचित्तोत्पादगाथा

आबोधौ शरणं यामि, बुद्ध धर्म गणोत्तम ।
बोधिचित्त करोम्येष, स्वपरार्थ प्रशिद्धये ॥

अष्टांग प्रणाम (दण्डवत)

नमो रत्नत्रयाय नमो मञ्जुश्रीय
नमो सूश्रीय नमो उत्तम श्रीये स्वाहा ॥

श्रीअमोघपाश लोकेश्वर भावना

॥ नमः श्रीअमोघपाश लोकेश्वराय ॥
ह्रींकारं संभवनाथं करुणास्निग्ध मानसं ।
अमोघपाश नामानं लोकनाथं नमाम्यहम् ॥
स्वभाव शुद्धाः सर्वधर्मा स्वभाव शुद्धोऽहं शुन्यता ज्ञानवज्र स्वभावात्मकोऽहम् ।
शुन्यतां विभाव्य हृदिस्थ पङ्कारेण । विश्वदलपद्म कर्णिकोपरि चन्द्र मण्डलं
तस्योपरि ह्रींकारं तत्परिनामेन श्री अमोघपाश लोकेश्वरं भावयत् ॥

शताक्षर स्तोत्र (क्षमापन)

ॐ वज्रसत्त्व समय मनुपालय वज्रसत्त्वत्वेन्वो प्रतिष्ठ डीधो
मेभव सुतोष्यो मेभव सुपोष्यो मेभव अनुरक्तो मेभव सर्व सिद्धिममे
प्रयच्छ सर्वकर्म सुचमे चित्तं श्रीयकुरु हुं ह ह ह ह हो भगवन

सर्व तथागत बज्र मामेमुञ्च बज्री भव महासमय सत्त्व आः ।
ये धर्मा हेतु प्रभाव हेतुतेषां तथागत ह्यवदत् तेषाञ्च यो निरोध
एवं वादि महाश्रमण । स्वाहा ।

अमोघपाश मण्डल धारणी (२१ पटक)

ॐ नमः रत्नत्रयाय ॥ ॐ नमः श्री मदार्यावलोकितेश्वराय
बोधिसत्त्वाय महासत्त्वाय महाकारुणीकाय ॥ तद्यथा ॥
ॐ अमोघशील महाशील शुद्धसत्त्व भर भर संभर संभर
पद्मविभूषित भुज धर समन्तावलोकितेश्वराय ॐ आः हुँ फट् स्वाहा ॥

व्रतसूत्र धारणी

ॐ सर २ हुरु २ भगवान धर २ समय मनूस्मरे हुँ हुँ फट्फट् स्वाहा ॥ २१ धा ॥
ॐ नमो भगवत्ये अमोघपाश लोकेश्वराय धर्मसूत्रं प्रयच्छामि बज्रधर्मं न्हीं
ॐ नमो रत्नत्रयाय । ॐ नमो भगवते आर्यावलोकितेश्वराय बोधिसत्त्वाय
महासत्त्वाय महाकारुणीकाय । तद्यथा । ॐ अमोघशील महाशील शुद्ध भर
२ संभर २ पद्म विभूषिता भुजधराय समन्तावलोकितेश्वराय ओँ आः हुँ फट्
स्वाहा ॥

बलि अर्पण धारणी

ॐ अमोघपाश त्रैलोक्य दर्पणाय महाकारुणि चित्ताय सकल रोग दारिद्र
दुःख सह दुस्त मुपनाय इदंबलि दुग्धादि सहिताय गृहितोय भुजंतु शान्ति
पुष्टिं रक्षां कुरु ओँ आः हुँ फट् स्वाहा ॥

किंवा तिने धारणी

ॐ नमो अमोघपाश लोकेश्वराय ।
न्हीं कारं संभवनाथं करुणास्निग्ध मानसं ॥
अमोघपाश नामानं लोक नाथं नमाम्यहम् ।
मैत्रि, करुणा मुदितोपेक्षां भावयत् ॥
ॐ समन्वाहरतुमां बुद्धाशेषादिक्षुस स्थिता ।

प्रज्ञापारमिता स्तोत्र

प्रज्ञापारमिता नित्यं प्रज्ञारूपं निरूप्यताम् ।
प्रज्ञाभासं सदा वन्दे प्रज्ञामूर्तिं नमाम्यहम् ॥
निर्विकल्पे नमस्तुभ्यं प्रज्ञापारमितेऽमिते
या त्वं सर्वानवद्याङ्गि निरवद्यैर्निरीक्षसे ॥
आकाशमिव निर्लेपां निष्प्रपञ्चां निरक्षराम्
यस्त्वां पश्यति भावेन स पश्यति तथागतम् ॥
तव चार्यगुणादद्याया बुद्धस्य च जगदगुरोः

प्रज्ञापारमिता हृदय धारणी

ॐ नमो रत्नत्रयाय । ॐ नमो भगवत्यै आर्यप्रज्ञापारमितायै । तद्यथा ।
ॐ मुनिधर्मे, संग्रहधर्मे, अनुग्रहधर्मे, विमुक्तिधर्मे, सदानुग्रहधर्मे, वैश्रवण
परिवर्तितधर्मे, सर्वकार्यपरिप्रापणधर्मे, समतानुपरिवर्तितधर्मे स्वाहा ।
ॐ प्रज्ञा धृति श्रुति स्मृति मति विनये स्वाहा ।
ॐ गते गते पारं गते पारसंगते बोधि स्वाहा ।

श्री अमोघपाश लोकेश्वर शरण

अनाथया नाथजुसे करुणानं प्राणीयात सोलरे
च्याका लहात धरेयासे प्राणी रक्षा यातरे
धन्यधान्य लोकेश्वर प्राणी रक्षा यातरे ॥ १ ॥
कनक चैत्य देव दैत्व ध्यान दृष्टिं सोलरे
अमितांभ शीरतसे लोक उद्धार यातरे धन्यधाय ॥ २ ॥
जब पाखे मुलगु लहातं अभयबर बिलरे
प्राणीपिन्त भय दुःख नाश जुयावनरे धन्यधाय ॥ ३ ॥
जब पाखे नीकागु लहातं वरदान बिलरे
प्राणीपिसं इच्छायागु परेयाना बिलरे धन्यधाय ॥ ४ ॥
जबपाखे स्वकागु लहातं पाश ज्वना बिज्यातरे
प्राणीपिन्त शीरेतया व्रत दंका तलरे धन्यधाय ॥ ५ ॥
जब पाखे प्यकागू लहातं जपमाला ज्वनरे
खुगु आखदुगु मंत्र व्वना बिज्यातरे धन्यधाय ॥ ६ ॥
खवपाखे मुलगु लहातं कमडलु ज्वनरे ।
तथागतया अभिपेश प्राणियातबिलरे धन्यधाय ॥ ७ ॥
खवपाखें नीकागु लहातं पलेस्वां ज्वनरे
अविंचीआदि नरकेचोपिं उद्धारयातरे धन्यधाय ॥ ८ ॥
खवपाखेस्वकागु लहातं दण्डज्वना बिज्यातरे
रागद्वेष मोहयात नाशयाना बिज्यातरे धन्यधाय ॥ ९ ॥
खवपाखे प्यकागू लहातं प्रज्ञापुस्तक ज्वनरे
अज्ञानीयात ज्ञानबिया मोक्षमार्ग छूवतरे ॥ १० ॥

सन्दर्भ ग्रन्थसूची

नेपाली र नेवारी

- खत्री, प्रेमकुमार : नेपालका धार्मिक मत र सामाजिक सरचना, एम. के. पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, भोटाहिटी, काठमाडौं, वि.सं. २०५४
- जोशी, सत्यमोहन (हंम्ह) : प्रज्ञापारमिता चर्या, प्रज्ञापारमिता चर्या गुठी, वखुवाहा (पारावत विहार), यल ने.सं. १०९९, (संग्रहकर्ता)
- वज्राचार्य, पं. बै. आशाकाजी : नेपाल तीर्थ व्रत, श्री बुद्धराज शाक्य, नागवाहा (संग्रहकर्ता) यल, ने.सं. ११०१, वि.सं. २०३७
- महायान बुद्धधर्म दर्शन, अथननी, ललितपुर
- वज्राचार्य, पं. निष्ठानन्द : ललितविस्तर : सूत्र नेपाल युवक बौद्ध प्रकाशन, (भाषानुवादक तथा संग्रहकर्ता) ललितपुर ने.सं. १०९८
- वज्राचार्य, पं. जोगमुनी : आर्य गुणकारण्डव्यूह सूत्र, नागार्जुन बौद्ध अध्ययन (भाषानुवादक) संस्थान, चाकुपाट, ललितपुर ने.सं. १११७
- वज्राचार्य, रत्नकाजी : निपु-अवदान (नमोबुद्ध व नालाया वाखँ), वृद्धिमान शाक्य, पदक्षरी महाविहार, येँ ने.सं. १११६
- वज्राचार्य, धर्मराज : नेपाल द्वादश तीर्थ महात्म्य, गावाहा, प्यगःथा, यल ने.सं. १११४
- अष्टवैतराग महात्म्य, ने.सं. ११००
- वज्राचार्य, प्रकाश : बौद्ध दर्पण, दोस्रो संस्करण, बुद्ध जयन्ति समारोह समिति, आनन्दकुटी विहार, श्रीधरविहार ने.सं. १११६
- वज्राचार्य, अमोघवज्र : लोकेश्वर परिचय, लोकेश्वर सघ, नेपाल ने.सं. १०९९.
- वज्राचार्य, धनवज्र : लिच्छविकालका अभिलेख, नेपाल र एशियाली अनुसन्धान केन्द्र, त्रि.वि. किर्तिपुर, नेपाल, वि.सं. २०५३ मध्यकालका अभिलेख,

वज्राचार्य, बट्नीरत्न (सम्पादक)	: न्याधा बौद्ध पूजा विधि, अष्टमान महर्जन गोफले, इनाखा, येँ, ने.स. १९९३
भिक्षु सुदर्शन,	: पद्मपाणि बोधिसत्व, पासा मुना, अस भोटाहिटी, येँ, नेपाल, ने.स. १९००
भि. मञ्जुशासन घर (हिकुम्ह)	: महायान उपोषथ विधि व सक्षिप्त उपोषथ वृत्ति श्रामणेर ज्ञान सागर, ने.स. १९९५
लामा, ज्यपम्ल दोर्जे, (अनुवादक)	: श्री भिक्षुणी कमलाको (ज्युङने) ग्रन्थ, योल्मो साङग्ये छ्याङलिङ, दार्जिलिङ्ग,
सतराम बी.ए.	: इत्सिङकी भारत यात्रा, सरस्वती सिरिज न ५४, इडियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग
शाक्य, हेमराज	: संक्षिप्त आर्यावलोकितेश्वर परिचय, हेमराज शाक्य, देवदत्त विहार (नौद्ध) यल, ने.स. १०८०
शाक्य, मीनबहादुर (मूम्ह)	: लोकेश्वर स्तोत्रमाला, थ्याका सुधार समिति, नक्वही: न्याःचुक, यल, ने.स. १०९७

English

- Dutt, Sukumar** : Buddhist Monks and Monasteries of India, Delhi, Moti Lal Banarsidas 1988.
- Douglas. W.B.** : Literary Sources of the Gunakarandavyuha paper delivered at a conference on the Buddhist Heritage of Nepal Mandala, 1998, organized by Lotus Research Center.
- Gellner, David** : Monk, Householder and Tantric Priest, U.K. Cambridge University Press 1992.
- Kern, H.** : Manual of Indian Buddhism, Bangalore, Delhi Moti Lal Banarsidass 1989.
- Locke, John K.** : Karunamaya : The Cult of Avalokitesvara Matsyendranath in the valley of Nepal, Kathmandu, Sahayogi Press 1980.
- Lewis, Todd T.** : Mahayana Vratas in Newar Buddhism, Journal of the International Association of Buddhist Studies, 12(1), 1989, 109-138.
- Roerich, George N.** : The Blue Annals, Parts I & II, Delhi, Motilal Banarsidass, 1988.
- Regmi, D.R.** : Medieval Nepal, Part II, Calcutta firm K.L. Mukhopadhyay, 1966
- Rinpoche, Lama Thubten** : Nyung Na, The Means of Achievement of the
- Zopa & George Churimolf (Translators)** : Eleven-Faced Great Compassionate one Avolokiteshvara, Boston. Wisdom Publication. 1995
- Shakya, Min Bahadur** : Nepalese Paubha Paintings : Past and Present, Nepal, Kathmandu, Thapathali, Hanticraft Association of Nepal, 2000 A.D.
- Stutely, James & Margaret** : A Dictionary of Hinduism, Allied Publishers, Privat Ltd. 1977.
- Vaidya, Karunakar** : Buddhist Traditions and Culture of the Kathmandu valley, Kathmdndu, Shaja Prakashan 1986.

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

श्री आशारत्नद्वारा प्रकाशित कृतिहरू

१. नाछ्वे शिँदुब् मोलां च्येश्युश्यो
गगण धर्म सुखावति क्षेत्र साधन नाम विजहार
- भिक्षु वागेन्द्र विशुद्ध वज्र (अनुवादक), वि.सं. २०२७
२. श्री करुणामय भावना व सुखावती क्षेत्र साधना
(पूर्वगत संक्षिप्त)
- भिक्षु वागेन्द्र विशुद्ध वज्र (अनुवादक), वि.सं. २०४७
३. नाम् धाघ् देछेन् शिंघी मोल्हाम् नाम् धोल्मा स्युघ्,
वि.सं. २०४८
४. आर्य्य नामसंगीति गाथा
- पं. रत्न बहादुर वज्राचार्य (भाषानुवादक), वि.सं. २०५४
५. नेपालको बौद्धधर्ममा अष्टमीव्रत
- डा. रज्जना वज्राचार्य, वि.सं. २०५७